

مَكَان

حسین اسدپور پیرانفر • فریدون بدره‌ای • پروین
ترابی • سروش حبیبی • سعید حمیدیان • بهاءالدین
خرمشاهی • مصطفی رحیمی • احمد شاملو •
رضا شجاع لشگری • محمد رضا شفیعی کدکنی •
کامران فانی • احمد کریمی • پرویز لشگری •
احمد محمود

باستگاه ادبیات

موسسه آثار ایرانی

تهران، سعدی‌شمالی، ۲۳۵

بهای : ۸۰ ریال

۱	مصطفی رحیمی	دل از رستم آید به خشم
۱۸	مصطفی بدبو	دگرگونیهای شعر معاصر عرب
۳۸	یوجین. آ. نایدا	اصول و روش ترجمه
۵۲	جک وجانت راج	جامعه شناسی فقر
۷۹	س. کلر دریک	وضع اجتماعی و اقتصادی سیاهپوستان...
۹۷	خوان فرانکو	هنروسياست در آمریکای لاتین
۱۳۱	شوپنهاور	كتاب ونويسندگى
۱۴۰	کوانهان – چینگ	برف در قلب الاسد
۱۶۴	احمد محمود	تب خال
۱۸۰	بلنسا ندرار	افسانه بینگو
۱۸۵	آلبرت کوثری	دختر و مرد حشیشی
۱۹۲	ر.ک. فارابیان	سگ کور
۱۹۸	مارتن اسلین	ثوری برشت درباره تآثر حمامی
۲۰۴	بهاء الدین خرمشاهی	دنیای قشنگ نو

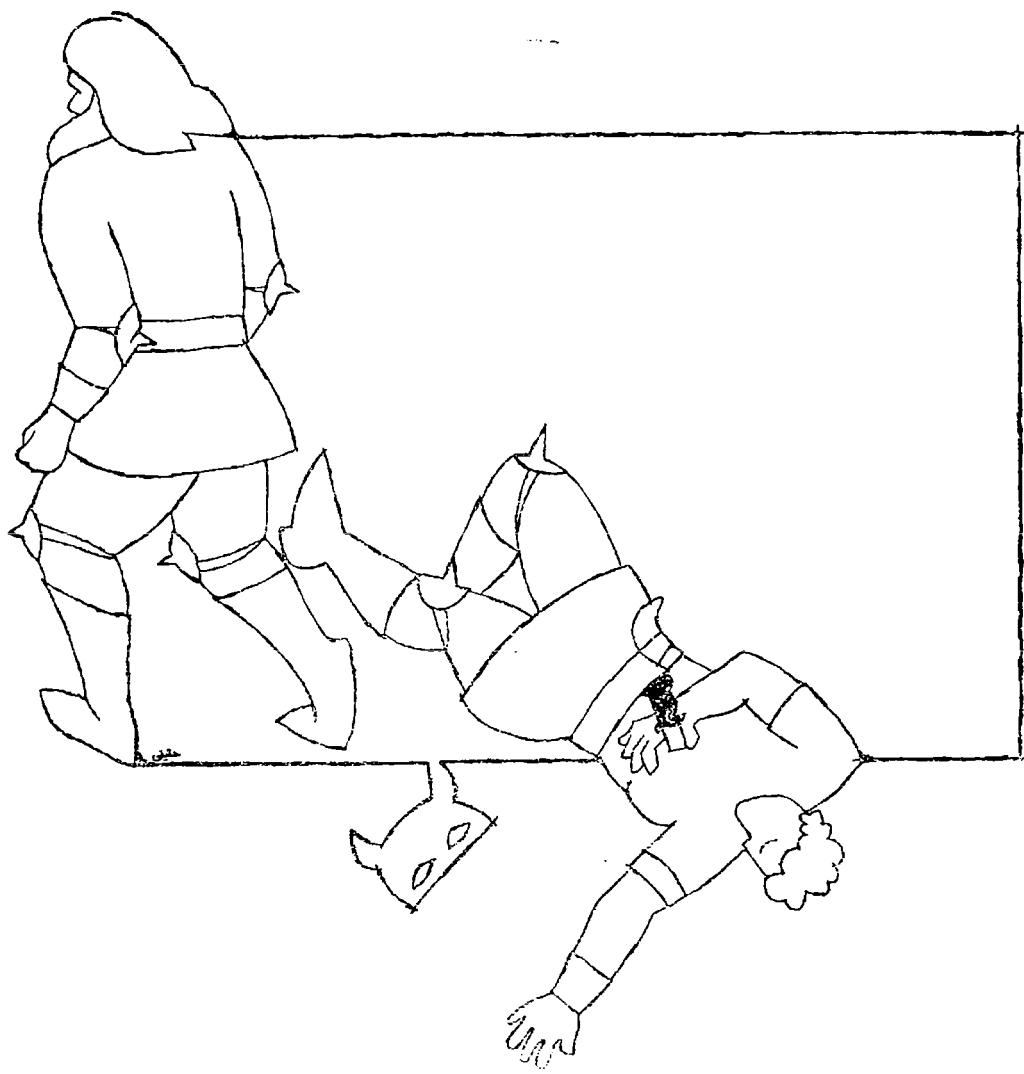
طرح (ستم و سهراب
از :
ابراهیم حقیقی

کشته شدن سهراب به دست (ستم
قاشی قهقهه خانه
اسلايد رنگی
از :
کاوه گلستان

خانواده (ئیس جمهور
از :
فرناندو بوترو

کشته شدن شهراب بدست
رستم

دل از رستم آید به خشم

مصطفی رحیمی

داستانی درباره «فاجمه توانائی»

چنین می‌نماید که داستان رستم و شهراب پیچیده‌ترین و دشوارترین داستانهای شاهنامه است. علت آن است که یکی از عمیق‌ترین و ناشناخته‌ترین تراژدیهای بشری را در بردارد؛ تراژدی توانائی.

بشر از دیر باز به سوی آزادی و برابری گام برداشته، یا دست کم آرزوی آن را

داشته است. ولی در هر قدم ناخواسته، با موانع فراوان روبرو شده است. این موانع انسان را با خود بیگانه کرده و از مسیر اصلی منحRFش ساخته است. یکی از این موانع نابرابری اقتصادی است.

این نابرابری در هر دو قطب، خود موجب باخود بیگانگی انسان است. از یک سو قارون مال اندوخته برای نگاهداری و از دیاد دارائی خود باید آزادی و شخصیت دیگران را سلب کند و همین کار او را به دزخیم بدل می کند. این دارائی دیگر برای برآوردن نیازهای راستین او نیست. در نتیجه نه تنها تابع اراده او نیست، بلکه الزامات سلطجویانه خود را بر صاحبش تحمیل می کند. در قطب دیگر، بی چیزان که نیاز نخستینشان برآورده نمی شود، از آنچه انسان را انسان می سازد، چون فرهنگ و اخلاق و عشق، بی بهره می مانند. بدینگونه نا برابری اقتصادی از هر دو سو مصیبت بار است.

اما آنچه در باره آن کمتر گفتگو می شود آن است که تو انانی، تبعیض در بهره مندی از قدرت، نیز به نوبه خود از دو سو فاجعه است.

تو انانی (یا قدرت) چنان که از مفهوم آن پیداست یعنی امتیاز فردی بفرد دیگر، و امتیاز یعنی تبعیض، یعنی نابرابری. تو انانی بردو گونه است: طبیعی و اجتماعی. تو انانی طبیعی نیز یا جسمی است یا فکری. تو انانی جسمی آن است که یکی با قدرت بدنی بیشتری زاده می شود، و تو انانی اش در برابر عوارض طبیعی و اجتماعی بیش از دیگران است. تو انانی فکری آن است که کسی از همان کودکی دارای قدرت اندیشه و استعداد بیشتری است.^۱

نمونه بارز نابرابری جسمی آن است که کسی پهلوان زاده شود. پهلوان زادگی ستمی است به همه ناپهلوانان. ستم دیگر «طبیعت» آن است که کسی با قدرت فکری این سینا و افلاطون زاده می شود. فرزانگان جامعه نیز چون پهلوانان، به سبب امتیاز خود از مردم جدا ایند.

اما این جدائی ها چندان محبیت بار نیستند: از دیر باز بشر کوشیده است تا با وضع قواعد اخلاقی این فاصله را پر کند. در واقع دستورهایی از قبیل «فروتن باشید»، «با گذشت باشید»، «ایشار کنید»، دستورهایی است برای فرزانگان و پهلوانان و دارایان، و گرنه تو ده مردم بی آن که نیازی به نصیحت باشد فروتن و با گذشت اند و چیزی ندارند که ایشار کنند. فاجعه بزرگتر در «تو انانی» اجتماعی است.

تو انانی اجتماعی زاده سازمانها و تشکیلات بشری است. قبیله هماندم که رئیسی

۱- این که نوزادانی از نظر جسمی یا فکری ناقص و علیل به دنیا می آیند معلوم بیماری های پدر و مادر است که خود امری است اجتماعی و درمان پذیر. اما مسئله این است که از پدر و مادران سالم نیز کودکانی هتفاوت به وجود می آیند. آیاروزی خواهد رسید که نوزادان از نظر جسمی و فکری کاملا «یکسان» باشند؛ بحث جالبی است ولی مستقل از بحث این مقاله. زیرا این امر به فرض امکان به آینده ای دور مبوط می شود و ما از ترازدیهای بشر تا به امروز و آینده نزدیکی که از آن هاست سخن می گوئیم. فردای دور به اندازه کافی بحث کننده خواهد داشت.

پیدا می‌کند در درونش شکافی ایجاد می‌شود که منشاء با خود بیگانگی است. رئیس قبیله بهزودی این بیگانگی، این فاصله، این امتیاز را در همه چیز منعکس می‌کند: منزلش، خورد و خوراکش، پوشاش، و حتی حرکاتش از «دیگران» ممتاز می‌شود؛ تبسم رئیس با تبسم دیگران فرق دارد. با تشکیل دولت، «توانائی» ابعاد وسیع‌تری می‌یابد: همه قدرتها در یک جا متمرکز می‌شود. پهلوانان به خدمت این قدرت درمی‌آیند. فرزانگان غالباً بدین سو کشیده یا کشانده می‌شوند. با اختراع ابزار جنگی مسئله قدرت جسمی اهمیت خود را از دست می‌دهد. در مقابل، قدرتی به نام قدرت دیوانی روز به روز دامنه و نیروی بیشتری می‌یابد. وهمچنان که مثلاً قدرت بانک از قدرت رئیس بانک و کارمندان بانک جداست، قدرت دیوانی هم از قدرت دیوانیان ممتاز است.

منشاء قدرت دیوانی برتری جوئی است. بشر می‌خواهد از دیگران ممتاز باشد. آیا این تمایل غریزه‌ای جاودانی است؟ نه، اما به اندازه تمایل به تملک نیرومند و ریشه‌دار است، و شاید قوی‌تر و مکارتر. بشر، هم می‌خواهد از نظردارانی از دیگران ممتاز باشد و هم از نظر مقام و قدرت. این دو قدرت قرنهای با هم جمع بوده‌اند اما خطأ است اگر تصور کنیم با ریشه‌کن شدن قدرت مادی «حب جاه» نیز از میان می‌رود. هیتلر اندک تمایلی به اندوختن مال نداشت اما ولع قدرت کار او را به جنون کشاند. در قلمروی دیگر، برخی از کشورها قدرت سرمایه را بمحمد اقل رسانیده‌اند، اما در این کشورها قدرت دیوانی (بوروکراسی) نه تنها کاهش نپذیرفته که فزونی یافته است. ^۲ این معنی را میتوان در صحنه اجتماع نیز به عیان دید: راست است که در کارخانه کارگر می‌خواهد با حداقل کار حد اکثر مزد را به دست آورد اما در دیوان این قاعده دیگر اعتبار ندارد. در اینجا «دیوانی» می‌خواهد بهر قیمت حد اکثر مقام را به دست آورد. آنان که منکرند پگو رو به رو کنند.

از دیدگاهی دیگرمی توان گفت که توanائی در بر ابر طبیعت نعمت است و در بر ابر بشر فاجعه. برای مقابله با طبیعت باید از نظر جسمی و فکری توانایی داشت که پهلوانان و دانشمندان غالباً احترام ما را بر می‌انگیزند، زیرا جز در موارد استثنائی با توصل به اخلاق پادزه ر توانایی خود را ایجاد می‌کنند. اما توانائی نسبت به دیگران در ذات و ماهیت خود تبعیض است و تجاوز؛ چاره درمان کردن آن نیست، از ریشه کنند آن است. داستان رستم و سهراب را از این دیدگاه نگاه کنیم.

رستم دارای سه قدرت است:

قدرت پهلوانی

قدرت اندیشه و خرد

۲— مهمترین کسانی که در قرون معاصر دیوانسالاری را مایه با خود بیگانگی دانسته‌اند روسو و بدنبال او مونتسکیو بوده‌اند. اما نقص کار این دو در آن بوده که با مسائل اقتصادی بیگانه بوده‌اند. امروز باید کار آن دو را دنبال کرد. البته نه از آنجا که آنان آغاز کردند، بلکه از آنجا که اینان رها کردن؛ براساس دستاوردهای جامعه‌شناسی و فلسفی قرون نوزدهم و بیستم. این بحث البته رشته‌ای است که سر دراز دارد و جایش اینجا نیست.

قدرت دیوانی

رستم دوقدرت اول را که از «طبیعت» دارد در راه فروستان به کار می‌اندازد، یعنی می‌کوشد از ارتفاعی که مایه جدائی او از دیگران است فرود آید، همه جانیرو و اندیشه او در خدمت به ایران است، به نحوی که می‌توان او را با اطمینان خاطر قهرمان ملی نامید؛ رستم نه تنها پهلوان پهلوانان که بخرد و فرزانه و دادگر و جنگنده با ستمها و پیدادهاست، و این همه کم نیست.

اما از طرفی رستم به همهٔ این دلایل «بزرگ» و سرور و فرمانروای نیمروز است و این همان است که بدان قدرت دیوانی می‌گوئیم. این توانائی چنان‌که گفتیم طبیعی نیست، اجتماعی و قراردادی است.

اسطوره و افسانه برتر از واقعیت‌اند اما ریشه در واقعیت دارند. از این رو برای درک واقعیت افسانه رستم و سهراب باید رستم را یک دم از آسمان بهزمین بیاوریم تا ریشه واقعیت را ببینیم. مسئله این است که «ساتراپ»‌های دوران هخامنشی (فرمانروایان ایالت‌های ایران) در دوران اشکانی قدرت کم و نیش مستقلی یافتند و هریک شهریاری شدند. داستان رستم یادگار این دوران است.^۳

رمتم درنیمروز دستگاهی دارد و قدرتی و داستان رستم و سهراب فاجعه همین قدرت است. داستان را خلاصه کنیم:^۴

رستم به سودای نخجیر به مرز توران می‌رود. در خواب است که رخش گم می‌شود. از هی رخش به قلمرو سمنگان می‌رود و اسب خودرا می‌جوید. پادشاه سمنگان مقدم بزرگ نیمروز را گرامی می‌دارد و ازاو می‌خواهد که شبی مهمانش باشد تا اسب را بیابد. رستم می‌پذیرد. شبانگاه تهمینه دختر شاه سمنگان که از پیش شیفتگی پهلوانی رستم بوده به بالینش می‌آید. رستم شبانه دختر را به آئین از پدر خواستگاری می‌کند و تهمینه باردار می‌شود. تمنای تهمینه در همین جا پایان می‌یابد. مقام رستم چنان والاست که دختر به خود حق نمی‌دهد هیچ‌چیز دیگری از او بخواهد. فردای آن روز رستم با رخش عازم ایران می‌شود. اما برای این که فرزند آینده از پدر نشانی داشته باشد، رستم مهره‌ای بد تهمینه می‌دهد که بهموی یا بازوی فرزند آینده بینند. نکته جالب توجه این که رستم پیش‌بینی می‌کند که اگر فرزندانشان پسر باشد.

به بالای سام نریمان بود
به مردی و خوی کریمان بود
سام پدر زال و نیای رستم است و شباهت خود رستم نیز با سام از آغ-از به چشم
می خورد. دریان کودکی رستم می خوانیم که:

پس اگر این فرزند هم شبیه سام شود، شباهت رستم و او مسلم خواهد بود. این تو گفتش که سام یلسستی به جای به بالا و دیدار و فرهنگ و رای

۳- نگاه کنید به سوگ سیاوش ، نوشته شاهرخ مسکوب.
چاپ مسکو است و بیت‌های نقل شده در این مقاله از همان جاست.

نکته و نام سام و پیش‌بینی رستم را به خاطر بسپاریم زیرا در تأویل داستان فراوان به کار می‌آید. بنا بر پیش‌بینی رستم فرزند آینده، از نظر فضائل انسانی «خوبی کریمان» دارد و در عرصهٔ پهلوانی:

فروود آرد ازابر پران عقاب
نتابد به تندي بر او آفتاب
سهراب زاده می‌شود. هنوز دوازده ساله است که خرد و نیروی او به کمال است^۵
ومی‌خواهد در بی آرمانهای دور و دراز خود شمشیر بردارد:
هنوز ازدهن بوی شیر آیدش همی رای شمشیر و تیر آیدش

و این «پسرک» دوازده ساله سخن‌های می‌گوید که بر زبان و اندیشهٔ هیچ پهلوانی، حتی رستم نیز نگذشته است. می‌گوید که افراسیاب و کاووس^۶ فرمانروایان توران و ایران، شایستگی فرمانروائی ندارند و جائی که من و رستم در جهان باشیم فرمانروائی حق مامست.

برای این‌که بدانیم این سخن در آن زمان تا چه حد شگفت است باید به یاد بیاوریم که اسفندیار با همهٔ شایستگی‌ها و پهلوانی‌ها، وبا وجود گذشتן از هفت خوان هر قدر بی کفايتی و دمیسنه از گشتناسب می‌بیند یک دم از اندیشه‌اش نمی‌گذرد که رو در روی او بایستد. فقط می‌خواهد که جانشین او شود و بس. رستم مرد مردان نیز با این‌که بارها و بارها بی‌تدبیری کاووس را می‌بیند و با این‌که چندین بار از جایگاه والائی که دارد با کاووس به تندي و جسارت سخن می‌گوید و حتی با این‌که پس از مرگ سیاوش بی خبر و بی رخصت وارد بارگاه کاووس می‌شود و سودابه را می‌کشد، یک دم چنین گفته‌ای پر زبانش جاری نمی‌شود. بر عکس همهٔ جا می‌بالد که:

نگه داشتم رسم و آئین و راه.
میان اندیشهٔ پدر و پسر فاصلهٔ بسیار است. و این فاصلهٔ کمی نیست، کیفی است. (از همین جا اشارهٔ داستان پرداز را به فاصلهٔ دو نسل نیز در می‌یابیم) اندیشهٔ سهراب این است:

از ایران ببرم پی طوس را
نشانمش برگاه کاووس شاه
ابا شاه روی اندر آرم به روی
سر نیزه بگذارم از آفتاب
بر انگیزم از گاه، کاووس را
به رستم دهم تخت و گرزو کلاه
از ایران به توران شوم جنگجوی
بگیرم سر تخت افراسیاب
به حقانیت خود و بی‌حقی دیگران چنان ایمان دارد که تفاوت این میان را فاصلهٔ
خورشید و ستاره می‌داند:
نباید به گیتی کسی تاجور
چورستم پدر باشد و من پسر

۵— در بعضی از نسخه‌های شاهنامه سن سهراب را در این هنگام چهارده نوشته‌اند. در هر صورت نوجوانی او مفهوم خاصی دارد. ۶— کاووس از آن فرمانروایانی است که به ناروائی‌ها و بی‌خردی‌های فراوان دست می‌زند.

چوروشن بودروی خورشید و ماه ستاره چرا بر فراز د کلاه؟

با این اندیشه به گرد آوری لشگر می پردازد و شگفت آن که «از هرسو» سپاه بر او جمع می آید. زیرا سهراب هم «تیغ زن» است وهم با گهر. و با گهر در شاهنامه کسی است که سرشتی بلند دارد و دست از بدیها دور می دارد، و گوشش سخن ناحق نمی شنود، یعنی از پاکان و راستان است.^۷ به عبارت دیگر سهراب هم پهلوان میدانه است و هم در ذمراه نیکان و درستکاران.

سهراب مقدمات کار را در توران فراهم می کند، چه سرزمین سمنگان جزئی از قلمرو توران است. هنگامی که خبر به افراسیاب می رسد و در می یابد که سهراب نخست در صدد لشکر کشی به ایران است:

خوش آمدش، خندید و شادی نمود.

افراسیاب که سیاستمداری ورزیده است نه تنها مانع کار سهراب نمی شود بلکه دوازده هزار سپاهی با هدایای بسیار به او می دهد. منتهی دو تن از سرداران خود هومان و بارمان را نیز ظاهرآ به همراهی و باطنآ به جاوسی او می گمارد تا نخست کاری کنند که پدر و پسر یکدیگر را نشناشند و با هم بجنگند و دیگر آن که اگر در مقابل رستم و سهراب، سهراب کشته شد که یک دشمن از میان رفته است و اگر رستم کشته شد این دوسردار شبانه کار سهراب را بسازند تا دو دشمن از میان رفته باشد.

سهراب با لشگر خود به مرز ایران می رسد. در مرزدزی است به نام دژسپیدونگهبان آن یکی از سرداران ایران به نام هجیر - هجیر در مبارزه به دست سهراب اسیر می شود. در دز دختر دلاوری نیز هست به نام گرد آفرید که با ظاهر مردانه به جنگ سهراب می رود اما در اثنای نبرد کلاه خودش می افتد و رازش آشکار می شود. این دختر که به دلاوری خود سخت مطمئن و مباهی است به سهراب می گوید:

همانا که تو خود رُتَر کان نهای که جز با فرین بزرگان نهای در نامهای نیز که گزدهم، پدر گرد آفرید، به کاوس می نویسد و او را از خطر می آگاهاند، سهراب را چنین وصف می کند:

سواران ترکان بسی دیلهام عنان پیچ زین گونه نشینیده ام

عنان دار چون او ندیده است کس تو گوئی که سام سوار است و بس

سهراب چنان در میان «ترکان» شاخص است که هر که با او روبرو می شود در می یابد که از آنان نیست. اضافه بر آن گزدهم صریحآ می نویسد که تو گوئی که سام نیای رستم است. و با توجه به این که رستم نه ماه پیش از تولد سهراب پیش بینی کرده بود که پسرش مانند سام خواهد شد هشدار گزدهم بسیار با معنی است خاصه آن که خود رستم نیز پس از برخورد با سهراب چندین بار، شباهت جوان «ناشناس» را با سام بروزبان می آورد.

۷- فردوسی در جای دیگر می گوید،
گهر آنک از فریزدان بود

نیازد به بد دست و بد نشود

مرزداران ایران هر اسان از هیبت این جوان، دژ را به او می‌سپارند و عقب‌نشینی می‌کنند. دربار گاه کاؤس بزرگان ایران پس از شنیدن این خبرهای ناگوار کاری می‌کنند که پیش از آن نیز با پیش آمدن هر خطر بزرگی کرده‌اند: دعوت رستم جهان پهلوان. فرستاده‌ای باید تا

به رستم رساند از این آگهی   که باییم شد تخت شاهنشهی
رستم پس از خواندن نامه کاؤس شاه که نوجوانی چنین و چنان به میدان آمده است طبیعی‌ترین چیز به خاطرش می‌رسد. این نو رسیده پسر اوست:
من از دخت شاه سمنگان یکی   پسر دارم و باشد او کودکی
مخصوصاً که نشانی‌های این نوجوان نشانی‌های سام است:
که ماننده سام گرد از مهان   سواری پدید آمد اند رجهان
بی‌شک این نورسیده از «آزادگان» است زیرا کسی به‌یاد ندارد که از ترکان چنین دلاوری برخاسته باشد:

از آزادگان این نباشد شگفت   ز ترکان چنین یاد نتوان گرفت
اما این فکر را زود واپس می‌زنند: پسر من کودک است،
هنوز آن گرامی نداند که جنگ   توان کرد باید گه نام و ننگ^۸
پس این نوجوان بی‌بالک با آن طرح‌ها و اندیشه‌های شگفت پسر او نیست یعنی «ناید» پسر او باشد. از دهان فرزند او هنوز بوی شیر می‌آید. اما... بعید نیست همو باشد زیرا هنگامی که هدایائی برای فرزند نادیده‌اش به سمنگان فرستاده از جانب تهمینه

چنین پاسخ آمد که آن ارجمند   بسی بر نیاید که گردد بلند
همی می‌خورد بالب شیر بوى   شود بی‌گمان زود پرخاشجوی
این تشخیص هشدار مادر است: کودک بی‌گمان زود پرخاشجوی خواهد شد. همه چیز برای قبول این که سهراب، سهراب است آماده است جز یک چیز: بشر می‌تواند خود را بفریبد. و برای این که فاجعه در کمال خود نموده شود آفریننده یا آفرینندگان افسانه به‌سراغ والاترین انسانها یعنی رستم می‌روند.

رستم هنگامی که بدین جا می‌رسد، به می‌پناه می‌برد: از خرد هشیار راهی به‌خود فریبی نیست، باید به‌سراغ مستی و ناہشیاری رفت. می‌گوید که باید یک‌روز «برلیب خشک نم بر زنیم» و سپس به‌سوی کاؤس برویم. اگر بخت بیدار باشد، «چنین کار دشوار نیست» راست است که این نوجوان آتشی است اما من هم دریایم و

چودریا به‌موج اند رآید زجای   ندارد دم آتش تیز پای
معمولًا پهلوانان در مقابله با یک‌نديگر، برای غلبه بر ترس خود و خالی کردن دل

۸— رستم آن ماجرا را نمی‌خواهد به‌یاد آورد که خود او در شکم مادر چنان درشت بوده که به یاری سیمرغ زاده شده، ده دایه اورا شیر می‌داده‌اند، در کودکی به جنگ پیل مست رفته، و به سان یکی سرو آزاد گشت

حریف رجز می خوانند اما رستم این بار که خطری دیگر گونه احساس کرده است به تنها ائی و در خلوت رجز می خواند:

درفش مرا چون بپیند زدور دلش ماتم آرد به هنگام سور
رستم خود می گوید که فقط یک روز می گساري خواهد کرد. اما روز دوم «شبانه و پرخمار» بر نزد گیو فرستاده کاوس می آید و

نه دیگرس هرگه بیاورد می
روز چهارم فریاد گیو بلند می شود
که کاؤس تند است و هشیار نیست
غمی بود از این کارو دل پرشتاب
شود شاه ایران به ما خشمگین
وجواب رستم در واقع پاسخی است به چهار روز تردید، اضطراب و سواس و جدال
با وجود آن خود:

که با ما نشورد کس اندز زمین

سپاه دشمن که با چنان سرداری به ایران حمله ور شده، دژمرزی را تسخیر کرده و باشتاد بھسوی قلب ایران رهسپار است. بزرگان ایران از هر چیز جز رستم امید بریده اند، و او را برای نجات کشور فرا خوانده اند. در چنین وضعی رستم چهار روز به میگساری می گذراند. این باده پیمانی نه نشان فراغت است، نه نشانه شادی. پاسخی است به اضطرابی بزرگ: رستم بر سر بزرگترین دوراهی های زندگی خود است. رستم به هیچ رو «میگسار» نیست، اما در این مشکل جانکاه میگسار می شود و موفقیت و رسالت و قول خود را از یاد می برد.

می توان حدس زد که در این چهار روز در ذهن او چه طوفانی برپاست. این نکته را در سطور آینده خواهیم دید. با رسیدن گیو و رستم به پایتخت چنانکه انتظار می رود کاؤس به ایشان پرخاش می کند و به طوس سپهسالار ایران می گوید که آن دورا بردار کندا! رستم در پاسخ به طعنه می گوید که اگر به راستی قدرتی داری تو سهراب را زنده بردار کن. و این می رساند که رستم هیچگاه از اندیشه سهراب بیرون نرفته و بر تافقن با او را نزدیک به مجال می داند. هنگامی که کاؤس را به قهر و غضب ترک می کند به بزرگان ایران می گوید:

بهایران از ایدون که سهراب گرد
باید نماند بزرگ و نه خرد
وآب پاکی روی دست همه می‌ریزد:
شما هر کسی چاره جان کنید
زیرا

به ایران نبینید از این پس مرا.

پس سهراب برای رستم ناشناخته نیست: کسی است که در برابر نیرو و اراده او خرد و بزرگ ایستادگی نمی‌تواند کرد. مقاومت تمام سرداران ایران در برابر او بیهوده است. ظنها کاری که می‌توانند بکنند این است که تا دیر نشده جان خود را نجات دهند!

بزرگان ایران گودرز را به نزد کاوس می‌فرستند و به او پیام می‌دهند که تنها راه چاره آن است که در این تنگنا از رستم دلジョئی کند. و گودرز پیر سخن خود را بی‌پیرایه آشکار می‌کند. آزرن کسی چون رستم بی‌خردی است و بس:

کسی را که جنگی چورستم بود بیازارد او را، خرد کم بود.

کاوس که متوجه خطای خود می‌شود از گودرز و بزرگان می‌خواهد که به نمایندگی او از رستم پوزش بخواهد. گودرز کاردان نزد رستم می‌رود و بر نقطه‌ای بس حساس از روان او انگشت می‌گذارد. به‌او می‌گوید که اگر در این کشمکش میدان را خالی بگذارد مردم خواهند گفت:

کزین ترک، قرسنده شد سرفراز.

پیروزی گودرز قطعی است. زیرا سرستان باده قدرت دربرابر این سلاح چون موم نرم‌اند. در اینجا تراژدی قیصر اثر شکسپیر به یاد می‌آید: بزرگان روم پیمان کرده‌اند که قیصر را که برضد جمهوری قدرت شخص خود را تقویت می‌کند در مجلس سنا بکشند. اما اگر قیصر در روز معین به مجلس نماید چه بساکه طرح عقیم بماند. از قضا همه نزدیکان قیصر که هر کدام به نحوی احساس خطر کرده‌اند ازاو می‌خواهند که به مجلس نرود و قیصر می‌پذیرد. در همین هنگام یکی از بزرگان به نام دیسیوس که در پیمان قتل قیصر دست دارد و از نقطه ضعف دیکتاتور آگاه است نزد او می‌رود. به گفتگوی این دو توجه کنیم:

قیصر (به دیسیوس) - و تو بسیار به گاه آمده‌ای که درود مرا به سناوران برسانی و به ایشان بگوئی که نمی‌خواهم امروز بیایم. اگر بگویم «نمی‌توانم» دروغ است و «دل آمدن ندارم» دروغ‌تر. من امروز نمی‌خواهم بیایم. ای دیسیوس به ایشان چنین بگو.

دیسیوس ای قیصر بسیار توانا، سبب را بگو. مبادا هنگامی که بدیشان چنین بگویم بز من بخندند.

قیصر سبب اراده من است. من نمی‌خواهم بیایم و این بس تا سنارا قانع کند. اما برای قانع کردن شخص تو، از آن رو که دوست دارم، ترا آگاه می‌کنم... (می‌گوید که همسرش کلپورینا شب گذشته خواب وحشتناکی دیده است.)

دیسیوس این خواب به‌تمامی به‌خطا تعبیر شده، رؤیائی بوده است خوب و مبارک. تندیس تو که از آن فواره‌های خون بیرون می‌جهیده و آنهمه رومی که خنده زنان در آن دست می‌شسته‌اند بدان معنی است که روم بزرگ از تو خونی می‌مکد که دوباره زنده‌اش می‌دارد...

قیصر تو بدینگونه خواب را خوب تعبیر می‌کنی.

دیسیوس آری... و اکنون بدان که سناوران می‌خواهند امروز به قیصر توانا تاجی بدهند. اگر بدیشان پیام فرستی که نخواهی آمد چه بساکه رأی ایشان دگرگونه شود. از آن گذشته شاید یکی به‌طعن بگوید: «سنا را تعطیل کنید تا هنگام دیگر که همسر قیصر خوابهای نیکوتری ببیند». و اگر قیصر خود را پنهان کند آیا

بهشیوه‌ای نخواهند گفت: «هان! قیصر می‌ترسد»؟

قیصر ای کلپورینا هر اس تو اکنون چه کودکانه می‌نماید. شورمسارم که تسلیم شدم.

جامه مرا بده، زیرا من خواهم رفت.

رستم نیز باز می‌گردد.^۹

پیش از این که کار زار دو پهلوان آغاز شود رستم شبانه با لباس مبدل، میخفیانه و ناشناس به اردوبی سهراب می‌رود. تهمینه سرداری را به نام ژنده رزم (یاژند) همراه سهراب می‌کند تا رستم را به او بشناساند. ژنده رزم در این شب به نیازی از بزم بیرون می‌رود و در تاریکی ناشناسی را می‌بیند (که همان رستم است) ازاو می‌خواهد که بگوید کیست و چه می‌خواهد. اما ناشناس به یک ضربه مشت او را می‌کشد و راه برای پیشرفت فاجعه گشاده‌تر می‌شود.

رستم به اردوبی خود بازمی‌گردد و به کاووس می‌گوید:

که هر گز ز تر کان چنین کس نخواست.

به توران و ایران نماند به کس تو گویی که سام سوار است و بس رستم که خود شبیه سام است اکنون سام را در اردوبی تورانیان می‌بیند. دیگران نیز چنان‌که دیدیم شباهت سهراب و سام را تأیید کرده‌اند. آیا رستم باز هم باید تردید کند؟ از این به بعد شبح سام چون شبح مرموزی که مکبث را^{۱۰} رها نمی‌کند از ذهن رستم بیرون نمی‌رود.

سهراب به میدان می‌آید و مبارز می‌طلبد. از ایرانیان هیچکس دل رفتن ندارد. سرانجام رستم پیش می‌تازد و ...

... سهراب را دید با یال و شاخ برش چون بر سام جنگی فراخت

در مقابل، سهراب برای شناختن رستم هرچه توانسته کرده است: هجیر را عمدآ به اسارت برده تا او را در شناسائی رستم مدد کند اما هجیر می‌اندیشد که اگر رستم را به سهراب بشناساند چه بساکه از جانب این شیربچه نامجو گزندی به رستم برسد. این است که راستی را پنهان می‌دارد.

در نخستین مواجهه پدروپسر، سهراب به حریف خود می‌گوید:

من ایدون گمانم که تو رستمی

اما رستم انکار می‌کند. و حتی به دروغ خود را از «کهتران» می‌داند:

که او پهلوان است و من کهترم

rstem که سخت در تنگن است، از گناهی به گناه دیگرمی غلتند.

فردوسی چنان‌که می‌دانیم، در لحظه‌های حساس، داستان را قطع می‌کند تا مستقیماً

۹ - ناگفته پیداست که خصلت مشترک دوقهرمان در این دوداستان، قدرت طلبی است.

۱۰ - نمایشنامه هکبٹ نیز ترازدی قدرت است. اوژن یونسکو نیز براساس این فکر به تازگی نمایشنامه‌ای به همین نام نوشته است.

حرفهای خود را بزند. در اینجا در بیان این اندوه که چرا رستم فرزند خود را نمی‌شناسد، چنین می‌گوید:

همی بچه را باز داند ستور
چه ما هی به دریا، چه در دشت گور
یکی دشمنی را ز فرزند باز^{۱۱}

آز در اینجا به چه معنی است؟ اگر آن را به معنای طمع‌مادی بگیریم، شعر بکلی بی معنی می‌شود. زیرا رستم در سراسر عمر خود یک دم‌نیز گرد طمع نگشته است. آز در گذشته معنای دیگری نیز داشته که امروز از یاد رفته یاد است کم تحت الشاعر معنای طمع قرار گرفته است:

در ادبیات مزدیستا آز (آزی) آفریده دیوفزون خواهی است. در یستنا ۶۸ بند ۸ آمده است: «... آبروان، درخت بالنده رامی‌ستانیم، برای ایستادگی در برابر آز (آزی) دیو آفریده...» (ترجمه پوردادود-یستنا ۱۰۱-۲)... این بیت شاهنامه را با «آز دیو آفریده» اوستا مقایسه کنید:

سوی آزمونگر که او دشمن است دلش برده جان آهر من است^{۱۲}
کلمه آز یکبار دیگر نیز متداول با کلمه «بیشی» در گفتار مستقیم فردوسی می‌آید و آن به هنگام توصیف روز دوم نبرد است. رستم پس از آن که شبانگاه پیش کاووس می‌گوید (وندانسته نشانی فرزند خود را می‌دهد).

که کس در جهان کودک نارسید بدین شیر مردی و گردن ندید
و پس از آن که کاووس (ناچار در برابر چهره مضطرب رستم) می‌گوید که برای او دعا خواهد کرد. و پس از آن که رستم نزد برادرش زواره وصیت می‌کند (و وصیت کردن هنگامی است که دلهره مرگ به نهایت می‌رسد) بامداد آن شب، رستم «تلخ» به میدان می‌آید.

بیامد بر آن دشت آوردگاه نهاده به سر برز آهن کلاه
همه تلخی از بهر بیشی بود مبادا که با آز خویشی بود^{۱۳}

فردوسی با آوردن این چند بیت خود کلید داستان را در دست ما می‌گذارد: بیش طلبی، آز، فزون خواهی رستم جز در حفظ قدرت نیست. آن هم به هر قیمت، سهراب پس از یک روز زور آزمایی با رستم مهراورا در دل می‌گیرد. چون روز دوم دو هماورد با هم رو برو می‌شوند.
تو گفتی که با او بهم بود شب

۱۱- در نسخه بدل «رنج آز» آمده که از نظر معنی رساننده می‌نماید.

۱۲- نقل از واژه نامه تألیف عبدالحسین نوشین، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛ ذیل کلمه آز.

۱۳- افزاید نبریم که در همه موارد فردوسی، رستم را شمات می‌کند نه سهراب را.

و در این شب سه را ب، اگر نه با خود رستم، بی شک با خیال او و تصویر ذهنی او هم را بوده است زیرا به جای جنگ از پدر احوال می پرسد:

که شب چون بدت؟ روز چون خاستی؟   ز پیکار بر دل چه آراستی؟
چیزی در ضمیر سه را ب هشدار می دهد که با این حریف نباید بجنگد، می گوید:
ز کف بفکن این گرز و شمشیر کین   بزن جنگ و بیداد را بر زمین
نشینیم هر دو بیاده بهم   به می تازه داریم روی دزم
دل از جنگ ک جستن پشمیان کنیم   به پیش جهاندار پیمان کنیم
همان تاکسی دیگر آید به رزم   تو با من بساز و بیاران بزم
و سرانجام علت این مهربانی شنگفت را می گوید:

دل من همی با تو مهر آورد   همی آب شرمم به چهر آورد
جنگ راستان و پاکان به راستی شرم آور است. اما رستم از این گفتار ظاهراً بی جا و صلحجویانه چنان جامی خورد که قسمت آخر مخن سه را یانمی شنود، یا نشنیده می -
گیرد، پیشنهاد صلح نوجوانی را دام فریبی می داند که نامجوئی گسترده است:

به او گفت رستم که ای نامجوی   نبودیم هر گز بدین گفتگوی
ز کشتی گرفتن سخن بود دوش   نگیرم فریب تو، زین درمکوش
نه من کودکم گرتو هستی جوان   به کشتی کمر بسته ام بر میان

این مكافات به آخرت نمی افتد: اگر رستم اینجا در برابر صلحجوئی سه را ب چون دیوار یخین سرد است، روزگاری دیگر، هنگامی که همین رستم به اسفندیار، شاهزاده نامجوی و قدرت طلب، اصرار می کند که از جنگ بیهوده با او در گذرد، این بار اسفندیار در بر ابر تمثای او لجوچ و خیره سر است. میان این دو جنگ شبهه است. جنگ اسفندیار بارستم نیز برای کسب قدرت است، چه گشتاسب به او و عده داده که اگر رستم را دست بسته بدرگاه بیاورد پادشاهی را به او و اگذار خواهد کرد.

_RSTM در کشتی با سه را ب زود مغلوب می شود - حریفان هم زور مدت ها با هم گلاویز ند. اما در اینجا پیروزی سه را تند و پرشتاب است. از همین رو فردوسی نیز صحنه را بسیار کوتاه و با کلماتی اندک توصیف می کند:

به کشتی گرفتن بر آویختند   زتن خون و خوی را فرو ریختند
بزد دست سه را ب چون پیل مست   برآورده از جای و بنهاد پست
کارت تمام است. با این همه فردوسی برای آن که برتری سه را مسلم بدارد دست به تشبیه هی می زند که نباید آسان از آن گذشت.

زند چنگ و گور اندر آید به سر   به کردار شیری که بر گور نر
نشست از بر سینه پیلتون

اینجاست که رستم فریب مشهور را به کار می برد و از مرگ مسلم می رهد: به سه را می گوید که در «آئین ما» رسم این است که پهلوان بار اول پیروزی حریف را نمی کشد بلکه این کار را برای پیروزی دوم می گذارد. سه را چنان به دلیری خود مطمئن است که

آسان فریب می خورد^{۱۴} و رستم را رها می کند. فردوسی دلیل این کار را چنین می آورد.
یکی از دلی و دوم از زمان سوم از جوانمردیش بیگمان
رستم پس از رها شدن از چنگ سه راب چون از زمین نامید شده است رو به آسمان
می کند و چاره کار رامی خواهد.

به پیش جهان آفرین شد نخست،
همی خواست پیروزی و دستگاه.

در شاهنامه چاپ مسکو آن داستان فرعی مشهور که رستم در ابتدای کار زورش چنان زیاد بود که پایش به زمین فرومی رفته و درنتیجه از پروردگار می خواهد که اندکی از زورش را بگیرد تا بتواند راه برود، واکنون در فاصله کشتنی با سه راب از آفریدگار می خواهد که آن زور را به او باز پس دهد از متن حذف شده و در حاشیه آورده اند.
باید انصاف داد که حذف این قسمت داستان را واقعیتر و منطقی تر می کند. پس از نیایش رستم چنان که معقول می نماید هیچ پاسخی از آسمان نمی رسد اما «گرددش روزگار» بازیها دارد که رستم از آن غافل است.

همی خواست پیروزی و دستگاه
بخشنی هور و ماه (ونه بخشش پروردگار) کدام است؟ تصادف.

می دانیم که در مذاهب تک خدایی همه قدرتها ناشی از پروردگار یکتاست. و این پروردگار جزمنشأ خیر نمی تواند بود. پس سررسته بدیها و بیدادها (که وجودشان مخت ملموس است) در دست کیست؟ به ناچار متفکران قدرت مرموز و مبهم دیگری به نام گیتی، روزگار، سرنوشت و مترادفات آنها فرض می کنند و بدیها را بدان منسوب می دارند.

امروز نیز هر قدر علمی بیندیشیم نمی توانیم عامل تصادف را در کارها (هرچه اندک) انکار کنیم. و چون نمی توان از تصادف بیان علمی به دست داد به ناچار باید بامتفکرانی که آن مفاهیم را ابداع کرده اند در همین حد همدلی داشته باشیم. این بیان که «گرددش هور و ماه» چنین پیش می آورد که رستم بار دوم کشتنی بر سه راب پیروز شود، با این گفته که «تصادفاً» رستم سه راب را بزمین می زند دارای یک مفهوم است. بیت دیگری نیز این استنباط را تأیید می کند:

سرافراز سه راب با زور دست تو گفتی سپهر بلندش ببست
رستم از همان یک لحظه یاری تصادف استفاده می کند و به سه راب فرصت نمی دهد:
زدش بر زمین بر به کردار شیر بدانست کوهم نماند به زیر
سبک تیغ تیز از میان بر کشید بر شیر بیدار دل بر درید
سه راب در آخرین لحظه ها خود را به رستم می شناساند. هنوز یک فرصت دیگر باقی

۱۴ – اساساً قهرمانهای تاریخی و افسانه‌ای آسان فریب می خورند، با بک خرمدین از سهل حاکم ارمنستان فریب می خورد و سهل اورا تسلیم دشمن می کند. خود رستم از برادر فریب می خورد. سیاوش را گرسیوز می فریبد و اسفندیار را گشتابس. این فهرست را می توان ادامه داد.

است: نوشدارو. نوشدارو نزد کاوس است. رستم آن را از کاوس می‌خواهد و کاوس البته از دادنش سرباز می‌زند. (تاویل این نکته فرصت دیگری می‌خواهد)...

سهراب زخم خورده به رستم می‌گوید:

زهر گونه‌ای بود مت رهنمای
سرانجام رستم در باره خود داوری می‌کند به سرداران ایران می‌گوید:
شما جنگ ترکان مجوئید کس همین بدکه من کردم امروز بس
و باز هم آن شبح - شب عالم - دست از سرش برنمی‌دارد:
بکشتم جوانی به پیران سرا
نبیره جهاندار سام سوار

نکته آن که چون تایوت سهراب را به زابلستان می‌برند و سرآن را بازمی‌کنند:
تو گفتی که سام است با یال و سفت.

در طوفان اندوه، رستم دست به یک خودکشی هم می‌زند اما در حضور سرداران ایران
که البته خنجر را از او می‌گیرند.

اکنون می‌توانیم کشمکش درونی رستم را دریابیم:

رستم در دل خود دلایل زیاد دارد که هماور دجوان پسراو است، امامی خواهد به روی
خود نیاورد: سهراب همه کار می‌کند که رستم را بشناسد: هجیر را به بازپرسی می‌کشد،
ضمون کارزار به هماور د می‌گوید که تو رستمی، پیشنهاد صلح می‌کند. امادر برابر، رستم
نه تنها هیچ کوششی برای شناختن هماور د نمی‌کند بلکه کوششهای او را هم عقیم می‌گذارد.
رستم بودن خود را صریح‌آ منکر می‌شود و پیشنهاد صلح را هم رد می‌کند. برای این
واکنش رستم هیچ استدلال قابل قبولی نیست.

رستم بطور ناشناس به اردوبی سهراب می‌رود، و ناخودآگاه فاجعه را دامن می‌زند.
یعنی کسی را که باید او را به سهراب بشناساند می‌کشد. و اگر با آن عده از روانشناسان
هم عقیده باشیم که می‌گویند در هر عمل ناآگاهانه‌ای هسته‌ای از خود آگاهی هست، باید
بگوئیم که در اینجا نیز رستم «می‌خواهد» که سهراب ناشناس بماند. در برابر پیشنهاد صلح
سهراب رستم کلمه فریب را بربان می‌راند. این کلمه تصادفی از ذهن او نمی‌گذرد. زیرا
در تمام این ماجرا به فریب خود مشغول است، و سرانجام در پایان کشتی اول سهراب را
هم فریب می‌دهد. و با آن صحنه خودکشی می‌خواهد دیگران را نیز بفریبد.

در سراسر مدت مقابله، سهراب دلش بر سرمه ر می‌آید اما رستم هیچ جا چنین واکنشی
نشان نمی‌دهد. و چون این طبیعی نمی‌نماید باید بگوئیم که رستم بر احساس خود سرپوش
می‌گذارد. چنان که گفته شد، هر کس سهراب را بینند نخستین احساس این است که سام را در
برابر می‌بیند و خود رستم بیشتر از دیگران.

چهار روز باده گساری رستم در زابلستان جز کشمکش شدید درونی هیچ تأویلی
نمی‌تواند داشته باشد. رستم در همه جنگهای دیگر به حق به پیروزی خود ایمان دارد و در
اینجا شکست خود را به چشم می‌بینند (دانستان وصیت کردنش را به یاد بیاوریم) جالب است

که در همه جنگهای دیگر، رستم هم محق است و هم نیرومندتر از حریف. اما در اینجا نه محق است و نه نیرومندتر. تنها آن فریب و آن تصادف می‌توانند او را از مهلکه نجات دهند.

دیدیم که فردوسی - گزارشگر بزرگ داستان، صریحاً رستم را آزمند، و پیش‌جوی، می‌داند. اضافه بر همه اینها رستم از سهراب چندان بی‌خبر نبوده زیرا چنان که دیدیم با تهمینه پیامهای ردوبدل می‌کرده‌اند. اکنون این سؤال پیش می‌آید که چرا رستم نمی‌تواند واقعیت ظهور سراب را بپذیرد؟

پاسخ این است که سهراب طرحی دارد دگرگون‌کننده. بهم ریختن نظام توران و ایران کار کوچکی نیست. با بهم ریختن این نظام همه چیز بهم می‌ریزد. و رستم این را بر نمی‌تابد. فراموش نکنیم که رستم در درون نظام خاصی قهرمان ملی است و می‌خواهد این نظام را نگهدارد. هنگامی که افراسیاب سیاوش بیگناه را می‌کشد یا اسفندیار می‌خواهد بی‌سبب دست رستم را بیندد (و این خود دو داستان بزرگ را دربر دارد) درواقع این دو می‌خواهند ارزشها را همین نظام را مخدوش کنند. لاجرم بازوی رستم به کار می‌افتد. اما سهراب طالب نظام نو و بالنتیجه ارزشها نومست.

از این گذشته اندیشه‌ای به‌ذهن نوجوان گذشته و در راه آن گام برداشته و خلقی براو گرد آمده‌اند که هرگز به‌ذهن پدر پیر گذشته است، و پدر به‌فرض قبول آن اندیشه، چشم دیدن مبتکر آن را ندارد. این اندیشه برای همیشه از آن پسر است نه پدر. همین امر خود، کافی است تا برتری پسرا ثابت کند و این در دستگاه «توانائی» (با پیچ و مهره‌ها و کار کرد خاصش) پذیرفتی نیست، بر عکس خرد کردنی است.

اضافه بر این سهراب می‌خواهد با پدر قدرت را تقسیم کند اما بنا بر سنت‌هایی که رستم می‌شناسد «آئین» این است که فرزند همه چیزرا برای پدر و به نام پدر بخواهد و پدر از راه لطف چیزی به فرزند بخشند و می‌دانیم که هر بخششی متضمن برتری بخشند است و کهتری بخشش پذیر؛ آفریدگار به آفریننده‌ی می‌بخشد و ارباب به برده و بزرگ به کوچک و پدر به پسر. (می‌گویند بخشش از بزرگان است)

سهراب این آئین را نیز واژگون می‌خواهد.

راست است که در نظام آرمانی سهراب مقام رستم از آنجه اکنون هست بالاتر می‌رود و تا حد کاوس (به کیفیتی دیگر) ارتقاء می‌یابد، اما این مقام را رستم به‌هر حال از «پسر» دارد نه از خود. رستم نمی‌خواهد این «بخشش» را بپذیرد، چه او تا کنون بخشند - به مفهوم قدرت بخش - بوده است.^{۱۵}

رابطه پدر و فرزند در داخل خانواده نیز رابطه فرمانده و فرمانبر است. و به همین

۱۵ - و این نکته را باید در فرصتی مناسب، جداگانه شرح داد و از شاهنامه شاهدی‌های فر اوان آورد. و در اینجا کافی است به دو نکته اشاره کنیم و بگذریم. یکی آن‌که در مقابل ←

سبب متفکری می‌گوید: «پدر خوب وجود ندارد» و داستایوسکی در برادران کاداماژوف از قول یکی از قهرمانها می‌گوید: کدام یک از ماست که نخواسته باشد پدرخود را بکشد. فرزندکه سهل است حتی زن هم در این محدوده فرمانبر مرد است (والا خانواده بی معنی می‌شود). تسلط پدر معمولاً پس از آنکه پسرهم بهنوبه خود پدرشد ادامه دارد. و سه راب نمی‌خواهد در محیط خانواده و آئینه‌های آن محبوس بماند؛ دم از برابری با پدر می‌زند نه از اطاعت و سرسپردگی.

(به ترکیب این خانواده هم اشاره‌ای باید کرد؛ یک پایه آن در ایران است و پایه دیگر شرط توران. دوهمسر تنها یک شب با هم بوده‌اند. پدر و پسر هیچ همدیگر را ندیده‌اند. و این نهایت گسیختگی خانواده است).

سهراب نهانها بر ضد نظام سیاسی و اجتماعی که بر ضد نظام خانوادگی نیز برپا خاسته است. رستم در مقابل با این وضع یا باید با پسر بجنگد یا از قدرت - قدرت برتری جویانه - خود بگذرد.

راه اول راهی نامطمئن و ننگین است. نامطمئن است زیرا نه تنها پیروزی رستم مسلم نیست بلکه نشانه‌های زیادی هست که نیروی جوان بر نیروی پیروزونی دارد. ننگین است زیرا درافتادن با فرزند است و فرزندکشی آن هم فرزندی دوازده ساله.

رستم راه دوم را نیز بسته می‌باید زیرا هیچ کس به رضا و از راه مسالمت از قدرت خود نگذشته است و رستم نیز در این زمینه بیش از دیگران نیست. و این جان کلام است؛ رستم پهلوان همه میدانها، قهرمان همه نیکوئیها در این قلمرو کسی است مانند دیگران. رستم است و همین یک نقطه ضعف؛ روئین تنان - افسانه‌ها نیز از یک نقطه رخم پذیرند. و رستم درست از همین نقطه گزند می‌باید. در همه داستانهایی که نام رستم در میان است قهرمان واقعی اوست جز این یکی؛ داستان رستم و سهراب را بهرگونه که تفسیر و تأویل کنیم محال است که رستم سرافراز از کار درآید؛ دل نازک از رستم آید به خشم.

در این بن‌بستی که پسر برای پدر آفریده راه سومی به نظر رستم می‌رسد؛ انکار و اعیت از راه خود فربی، رستم می‌خواهد به خود بقولاند که «این نوجوان» پسر او نیست. «بیگانه»‌ای است که دعوی‌هایی دارد و باید هرچه زودتر کارش را ساخت. زیرا اگر زمان بگذرد چه بساکه حقیقت آفتایی شود و نیز مردم بیشتری بر او گرد آیند. پیروزی مسلم نیست، اما جنگ یگانه راه است.

جنگهای تعرضی همه نابخردانه‌اند، اما نابخردانه‌تر از همه جنگی است که قدر تمدنان

→ نابخردیهای کاوس، برتری معنوی رستم مسلم است مثلًا کاوس به او می‌گوید: چو آزرده گشتی توای پیلتن پشیمان شدم خاکم اندر دهن دیگر آن که خود کاوس نیز رستم را نه زیردست بلکه رقیب خود می‌داند و بهمین سبب از دادن نوشدار و برای سهراب سر باز می‌زند، می‌گوید اگر سهراب زنده بماند رستم نیرومندتر خواهد شد و هلاک آورد بی‌گمانی من ا.

در تنگنگای نومیدی می‌کنند. در اینجا جنگ همه «منطق»‌های خود را از دست می‌دهد.^{۱۶} نومیدی دو حالت مقتضاد می‌آفرینند: یکی تسلیم مطلق (در اشخاص زبون یا با خود بیگانه، جمعی که «اکثریت خاموش» را تشکیل می‌دهند) و دیگر تعرضی خشونت بار (در «قدرتمندان»). نیروی این تعرض از آنجاست که همه حصارهای خرد و اخلاق را در هم می‌شکند و چون نیروی هسته‌ای «آزاد» می‌شود، در نتیجه به قدرتی بدل می‌گردد که همه حسابها را به هم می‌ریزد. شاید بتوان زیاد شدن نیروی رستم را در روز دوم نبرد، گذشته از کار تصادف، اشاره‌ای به همین نکته داشت.

در باره این تعرض ناشی از نومیدی، هم می‌توان از امثال و حکم شاعر آورده^{۱۷} وهم از تاریخ ملت‌ها. و دلهره بزرگ زمان ما نیز همین است: اگر در یکی از لحظه‌های ناومیدی انگشت آن نارستم‌ها دکمه را بفشارد؟

باری، رستم به حساب خود نه به جنگ پسر بلکه به مقابله سرداری تورانی می‌رود که به‌ایران حمله‌ور شده است.

خود فربیی با رستم آغاز نشده و با او نیز پایان نمی‌یابد؛ بار امانت به دوش آدمیان است و اهورامزدای باری خواه و اهریمن بدکار، در وجود ایشان و در میان ایشان، اما اینان آن دو را درجای واقعی خود نادیده می‌گیرند. و نیز هرگاه واقعیت عینی ناساز و هراس‌انگیز باشد کسانی، نه چندان کم، به‌سراغ تو هم می‌روند تا در ذهن خود دنیائی سازگار بیافرینند. این‌واطلبان می‌خواهند با گوشه‌گیری، واقعیت جهان بیرون را که برای ایشان تیحمل ناپذیر است، انکار کنند. نه دلاود که همه فرزندانش را در جنگ از دست می‌دهد نمی‌خواهد آخرین ضربه واقعیت را بپذیرد. می‌خواهد به خود بقبولاند که دخترش نمرده بلکه خوابیده است. و در زبان فارسی مثلی است که از «فلسفه‌ای ریشه‌دار حکایت می‌کند:

«انشالله گر به است.»

در تراژدی «رستم و سهراب»، قهرمان اثر سهراب است؛ برای آرمان بزرگی بپا خاسته است، آرمان او تنها «میهمنی» نیست، جهان شمول است. می‌خواهد میان ایران و توران با آوردن آئینی نو صلح برقرار کند. و آن دو جهان مجزا را یگانه گرداند. و نکته مهم آن که بر عکس همه قهرمانها نمی‌خواهد همه قدرت‌ها را به‌تهائی قبضه کند، می‌خواهد انسان والای دیگری را هم در این کار شریک گرداند. این منش «ضد قدرت» را در کسی که رستم افسانه‌ها را به‌آسانی بزمین می‌کوبد دست کم نگیریم. سهراب با این کار فاجعه‌قدرت را که انحصار طلبی است از پیش در هم شکسته و آن «فزون خواهی» اجتماعی را که اهریمنی و نابود‌گردانی است ریشه کن کرده است. سهراب، رستم است به‌اضافه خصلت والائی دیگر. در جنگی که رستم براو تحمیل می‌کند همه جا صاحب طلب است. برای شناختن آن انسان

۱۶ - چندین است که رستم در این جنگ به ناروا کارهای هی کند که در هیچ جنگی نکرده است.
۱۷ - مثلا،

برآرد به چنگال چشم پلنگ

ندانی که چون گر به عاجز شود

بزرگ دیگر هرچه می‌تواند می‌کند. فریب می‌خورد اما فریب نمی‌دهد. شکست او مهم نیست، حقانیت او مهم است. جنگ او با رستم جنگ نوآوری و محافظه‌کاری است. و نکته این که سهراب نوآور فرزند آن می‌حافظه کاراست. یعنی که نو زاده کهن است.

این داستان رستم، پهلوان پهلوانها را از نظر اخلاقی درهم می‌شکند تا با یک تیر دونشان زده باشد: هم قهرمان شکنی کرده باشد و هم بهما بگوید که رستم با آن مقام برین در مسأله قدرت، کسی است مانند دیگر قدرتمندان. و آیا این اشاره بدان نیست که شکستن حصان «دیوان سالاری» بزرگترین پیروزیهای بشری است؟

رد پای «فاجعه توائی» را در داستان جمشید نیز می‌بینیم که چون فرمانروائی بر او مسلم شد، به سبب فزون خواهی کارش به تباہی کشید. و از آن نمایان تر در داستان کیخسرو که چون افراسیاب تبهکار را نابود کرد و داد را در همه ایران شهر گسترد. از «فاجعه توائی» هراسید و خود را در قلمروی ناشناخته گم کرد تا آن آز را نیز با خود نابود کرده باشد.

جالب است که در ادبیات پهناور یونان باستان هیچ نمایشنامه یا اثری سراغ نداریم که محوراً اصلی آن مسأله قدرت باشد، و این، تحسین ما را برای آفرینندگان داستان عمیق سهراب بیشتر بر می‌انگیزد.

□

مصطفی بدوى

ترجمة

دگرگونیهای شعر معاصر عرب

محمد دخدا شفیعی کدکنی

این مقاله، ترجمه‌ای است که نویسنده بر کتاب برگزیده شعر معاصر عرب چاپ بیروت ۱۹۶۹ (به اشتراک دانشگاه اکسفورد) نوشته که انتخابی است هوشیارانه از تمام جنبه‌های شعر عرب در قرن اخیر. مترجم در جستجوهایی که در این باب داشت، این مقاله را در حجم اندکی که دارد بسیار فشرده و پرمطلب تشخیص داد و به ترجمه آن پرداخت. توضیحاتی که در پای صفحات افزوده شده، همگی از آن مترجم

است و درحدودی است که برای خوانندۀ فارسی زبان، در بعضی موارد، لازم می‌نماید. نویسندهٔ مقاله، دکتر مصطفی بدوى از جمله ناقدان وادیبان مصری است که در دانشگاه اکسفورد سرگرم تحقیق و مطالعه است و نوع انتخاب و داوری‌هاش نشان دهندهٔ هوش و اطلاع اوست.

همه می‌دانند که شعر معاصر عرب، همچون دیگر شاخه‌های ادب این زبان، تدریج‌آ و به‌کندی، در نتیجه درگیری میان ارزش‌های قرون وسطایی - که تا پایان قرن هجدهم برجهان عرب حکم‌فرما بود - و ارزش‌های فرهنگی تازه‌ای که ملت عرب از اروپای جدید - پس از برخورد با اروپا، در نتیجه حمله فرانسه^۱ به مصر - به دست آورده بود، به‌حالی آمده است و بی‌هیچ‌گمان داستان این برخورد - دست‌کم در خطوط‌گسترده‌آن - برای خوانندۀ عرب زبان شناخته است.

کافی است به‌این نکته اشاره شود که در همان هنگام که مبلغان اروپایی و امریکایی آیین مسیح، اندیشهٔ اروپایی را در لبنان نشر می‌دادند، فکر اروپایی به مصر نیز داخل شد؛ به عنوان نتیجهٔ غیر مستقیم و غیرارادی اصلاحات محمد علی پاشا^۲ که هیچ‌غرضی نداشت جز استفاده از صنعت جدید اروپا، آن‌هم به‌قصد تقویت سپاه خود و بخاراط تحقق بخشیدن به مقاصد نظامی خویش.

در میان دسته‌های جوانان عرب، که در گروههای آموزشی، برای فراگرفتن اسرار صنایع جدید، به‌اروپا فرستاده می‌شدند، بعضی با گذشت زمان تا حدی از این ارزش‌های فرهنگی و فکری - که پیوند استواری با این صنایع داشت - متأثر شدند. با این‌مه‌گرفتن شیوه‌های ادبی اروپا، هنگامی آغاز شد که زمان درازی از اخذ صنایع اروپایی، و حتی اخذ شیوه‌های تفکر اروپایی گذشته بود.

شاید شگفت‌آور باشد که بگوییم عربها تامدی دراز، از فکر سیاسی اروپایی متأثر بودند اما از ادب اروپایی، از شعر و داستان و نمایشنامه متأثر نشدن. اما هر که در این مسأله تأمل کند چیزی که موجب شگفتی باشد نمی‌باید زیرا پذیرفتن ادبیاتی بیگانه - که کامل‌آنچه در ادب بدان خوگر شده بودند دور بود - دشوار می‌نمود، چراکه ادب فرآوردهٔ فرهنگی بسیار پیچیده‌ای است که از جزئیاتی بسیار دقیق حاصل شده و برای احساس آن، تنها شناخت کامل و مستقیم زبان بیگانه‌ای که بدان زبان نوشته شده، کافی نیست بلکه برای کسی که روی بدان ادب می‌آورد لازم است که آن تمدن بیگانه را درخویش

۱ - حمله ناپلئون به فرانسه در ۱۷۹۷، نقطهٔ تحولی است در بسیاری از زمینه‌های سیاسی و اجتماعی مصر و در نتیجه بسیاری از سرزمینهای عربی. وضع مصر قبل از حمله ناپلئون بسیار عقب افتاده و رقت‌آور بود و مردم از هرجهت بی‌خبر و خواب آلود.

۲ - محمد علی پاشا (۱۷۷۰-۱۸۴۹) مؤسس آخرین سلسلهٔ پادشاهی در مصر. اصلاً از مردم آلبانی بود و بیسواط، در چهل و پنج سالگی خواندن و نوشتن آموخت، وی در دفاع از حکومت عثمانی با حکومت سعودی در جهان درگیریهای بسیار داشت و اقدامات چشم‌گیری در حوزهٔ اخذ تمدن فرنگی در مصر انجام داد. تاریخ تحولات اجتماعی و ادبی در مصر، با نام او همراه است.

احساس کنند تا نوع حساسیت او دگرگون گردد و ازین راه با فضای کهن هم‌اهنگ شود، حتی باید دوباره از نو آماده شود، تا قدرت راستین پذیرش این فرآورده ادبی را داشته باشد. این نکته را هم باید افزود که عربها، هنگامی که باتمدن جدید اروپا آشنا شدند، خود در حوزه ادبیات، بی‌میراثی نبودند، بلکه عکس احساس می‌کردند که دارای میراث فرهنگی و ادبی بسیاری و تمدنی هم هستند که هر روز توجه و اهمیت بخشیدن به آن میراث افزونتر می‌شد و برای کوشش محققان و خاورشناسان، از پرده فراموشی بیرون می‌آمد. از این روی بود که عربهای مغزور به میراث خود، لازم ندانستند که اندیشه‌ها و احساسات خود را در اسلوبهایی غیر از اسالیب ادب کلاسیک عرب برشزند.

اما عوامل تازه دیگری هم در اینجا به چشم می‌خورد که با گذشت زمان روی در افزونی داشت و سرانجام سبب شد که تغییر کاملی در طرز دید روشنفکران عرب درباره شعر، وادب به طور کلی، بد وجود آید. از میان این عوامل باید به طور ویژه از رشد تعلیم و تربیت جدید سخن به میان آورد. تعلیماتی که به تدریج جای تعلیمات کلاسیک دینی را، که در مدارس و مؤسسات مذهبی رواج داشت - و اساس آن بر تعالیم قرون وسطی ای استوار بود - می‌گرفت و نیز باید از افزونی نسبت تحصیل کرده‌ها و گسترش چاپ و رونق مطبوعات و روزنامه‌ها یاد کرد که درنتیجه سبب گسترش زبان گردید و آن را به گونه وسیله‌ای برای ادای مقصود انسان معاصر درآورد. همچنین از رشد جنبش ترجمه و نقل و گسترش آفاق آن باید سخن گفت که از مرز موضوعات علمی و صنعتی گذشت و آثار ادبی را نیز شامل شد و سرانجام باید از نشر اندیشه‌های سیاسی غرب سخن گفت که موجب پیدایش جنبش‌های ملی گردید و درنتیجه تمایل به ایجاد نوعی ادبیات میهنی جدید در زبان عرب به وجود آمد، به جای اینکه تنها به ادب کلاسیک عربی اکتفا شود.

درنتیجه این عوامل بهم آمیخته بود که با گذشت زمان - و در هرجای به تناسب خود - شیوه‌های ادبی جدید اروپایی، اندک اندک، جانشین ادبیات کلاسیک عرب شد. اگر اکنون به ادبیات معاصر عرب توجه کنیم و آن را بالادبیات قرون هجریه یا نیمه اول قرن نوزدهم مقایسه کنیم تفاوتی آشکار در میان آنها خواهیم یافت. زیرا شکل‌های رایج و حاکم - بر ادبیات برجسته - در آن روزگار عبارت بود از مقامه، قصيدة کلاسیک با همان هدفهای شناخته شده‌ای که ناقدان قرون وسطی آن را در «مدح» و «زناع» و «فخر» و «هجا» و «غزل» و «توصیف» و «اخلاق» محدود کرده بودند. اما امروز نمایشنامه داریم، داستان و داستان کوتاه و مقاله را در نشر داریم (و اینها شکل‌هایی است که در ادب کلاسیک ما شناخته نبوده و آنرا مستقیماً از غرب گرفته‌ایم) اما در زمینه شعر، آنچه امروز سروده می‌شود، به شدت تحت تأثیر شعر غربی است و هیچ ارتباطی با قصيدة کلاسیک ندارد. باز و ال پایدیده‌هایی از مقوله امیر و والی - که شاعران را به دربار خویش فرا می‌خوازند و عطایای بسیار بدیشان می‌بخشیدند تا ایشان را ستایش کنند و کارهای آنان را تحکیم کنند و نامشان را جاودانه - آن هدفهای کلاسیک شعر از قبیل مدح نیز - که قرنها فرمانروا بود - از میان رفت. امروز جای امیر را طبقات متوسط ملت گرفته و شاعر و ادیب از

خلال مجلات و کتابها، که گسترش تعلیم و تربیت و گسترش چاپ، سبب توسعه آنها شده است، طبقات متوسط ملت را مخاطب فرار می دهند.

درنتیجه این امور بودکه ادبیات عرب، شعر و نثر، اندک اندک آن صبغه اشرافی خویش را از دست داد و موضوعات عمومی یا مسائلی که اکثریت مردم به آن توجه دارند، جای آن هدفهای کلاسیک را گرفت. به جای مقامه یا رساله‌ای که فقیهی به فقیهی دیگر می نوشته، وبه جای شعر فخر و مدیح، امروز، داستانهای اجتماعی نجیب محفوظ^۳ یا نمایشنامه‌های توفیق‌الحكیم^۴ را داریم که مسئله‌ای از مسائل اجتماعی را بررسی می کند یا شعرهای الپیاتی^۵ و سیاب^۶ و عبدالصبور را داریم که حاشیه‌ای است بر مسائلهای از مسائل زندگی، خواه سیاسی و خواه اجتماعی.

این دگرگونی که در شکل و موضوع ادبیات به وجود آمد سبب شد که در مفهوم ادبیات و وظیفه شاعر و ادیب نیز دگرگونی حاصل شود. امروز، دیگر، شاعر و نویسنده عرب خود را صنعت کاری نمی‌شناسد که با کلمه سر و کار دارد، چرا که احساس شاعر و نویسنده شخصاً، خواه از نظر سیاسی و خواه از نظر روانشناسی، رشد کرده و بالیده است همانگونه که احساس او نسبت به مکان و وظیفه او نسبت به جامعه‌ای که بدان وابسته

۳- داستان نویس بزرگ و بسیار معروف مصری که آثارش به اغلب زبانهای زنده جهان ترجمه شده و بیشتر در حوزه توصیف زندگی دهقانان مصری آثار خود را پرداخته است. نجیب محفوظ رمانهای بسیاری دارد که از آن جمله می‌توان قاهره نو، خان الخلیلی سواب، آغاز و انجام و میر اماد را نام برد.

۴- نمایشنامه نویس بسیار معروف مصری که در نسل خود، موفق ترین نمایشنامه نویس عرب بشمار می‌رود. آثارش به اغلب زبانهای زنده جهان ترجمه شده است معروف‌ترین آثار او عبارت است از غادنشینان، سلیمان حکیم؛ شهزاد و سلطان سوگشته.

۵- عبدالوهاب الپیاتی، متولد ۱۹۲۶ شاعر طراویل امروز عرب که آثارش به بسیاری از زبانهای زنده جهان از قبیل روسی، فرانسه، انگلیسی، اسپانیایی، چک، ... ترجمه شده است. بر-گزیده‌ای از شعرهای او به قلم مترجم این مقاله، تحت عنوان آوازهای سند باد (تهران ۱۳۴۸، انتشارات نیل) ترجمه و نشر شده است. او نماینده بر جسته واقعگرایی اشتراکی در شعر معاصر عرب است و تأثیری چشم‌گیر در شعر دودهه اخیر عرب داشته است. رجوع شود به کتاب مؤسسه انسان المعاصر فی شعر عبدالوهاب الپیاتی که نمونه‌هایی از مقالات و داوریهای ادبیان و شاعران جهان درباره اور آن وجود دارد.

۶- بدراشکر السیاب (۱۹۶۴-۱۹۲۶) یکی دیگر از شاعران مکتب واقعگرایی اشتراکی در ادب معاصر عرب است وزن جدید شعر عرب (عرض آزاد، نظیر کاری که نیما در شعر فارسی کرد) گویان خستین بار به وسیله اوتجر به شده است. اگرچه نازک الملائکه، شاعر معاصر عرب، در این وادی تجریه‌ای همزمان با تجریه السیاب داشته است. رجوع شود به قضایا الشعر المعاصر نوشته خانم نازک الملائکه چاپ سوم، صفحات ۲۳ به بعد ورجوع کنید به کتاب بدراشکر السیاب تألیف دکتر احسان عباس، بیروت ۱۹۷۰.

است رشد و نمو کرده است. از این روی، خواننده از وی توقع دارد که دارای رسالتی خاص باشد و طهارت هنری را در شخصیت خویش تحقق بخشد و بازرگانی نباشد که کالای سخن خویش را در معرض بیع هر کس، که بهای بیشتری پردازد، قرار دهد و در خدمت مسائلهای از مسائل درآید که حقیقتاً ایمانی بدان ندارد.

بنابراین، صداقت و صمیمیت هنرمند، امروز، مهمترین شرطی است که شاعر و ادیب با آن سروکار دارند. از این روی می‌بینیم تمام آثار ادبی امروز ما، شعر و نثر، یا مستقیم و صریح و یا از رهگذر رمز و اشاره، همه مسائلی را که امروز خاطر اعراب را در نتیجه برخورد و درگیری با غرب بخود مشغول می‌دارد، در خود منعکس می‌کند؛ از قبیل جستجو از عوامل سازنده ملیت عرب و انسان عربی در روند تمدن جهانی، تمدنی که با سرعت چشم بهم زدن در حال دگرگونی است، باهمه پیچیدگیها و زمینه‌های روانی مبهمی که این جستجو دارد و باهمه تأملها و تحلیلها و سنجشها و پریشانیها یی که دارد.

این است، طرحی بسیار کوتاه از وضع ادبی موجود ما و این آخرین مرحله‌ای است که ما در دگرگونیهای تاریخ ادبی خود به آن رسیده‌ایم، و بی‌گمان اشتباه بزرگی خواهد بود اگر متوجه باشیم که این وضع را در آغاز قرن نوزده و حتی نیمه اول این قرن می‌داشتمیم.

شعر عرب، پس از برخورد اعراب با غرب، روزگاری دراز به همان راهی که در قرن هجدهم می‌رفت ادامه داد، همان تقليد و عدم اصالت و حرص بر مبالغه و افراط در استخدام صنایع لفظی و بازی با کلمه؛ که در مصر بر شعر شیخ حسن عطار^۷ وعلی سید درویش^۸، مثلاً، حاکم بود، در شام نیز بر شعر پطرس کرامه^۹ و حاج عمرانی^{۱۰} فرمانروابود. موضوعات شعری این گروه نیز، همان هدفهای کلاسیک بود، از قبیل مدیح حاکمان و تقدیر برای دوستان و تاریخ مناسبات با اسلوب منظوم رکیکی که از هر نوع عاطفه‌ای تهی بود. تصویرهای شعری نیز تقليد صرف بود که از رهگذر دید و تجربه اصلی حاصل نشده بود، تشبیهاتی که در هر قصیده پشت سر قصیده دیگر می‌توان دید؛ چهره معشوق همچون ماهتاب است، دندانهایش مروارید، خرامیدنش چون آهو است و قامتش چون درخت بان^{۱۱} و نگاهش مثل

۷- شیخ حسن عطار (۱۷۷۶-۱۸۳۵) اصلاً از مردم مرکش بود ولی در قاهره متولد شد و در همین شهر در گذشت مدتها متصدی مجله الواقع المصرية بود و بعد از شیخ الازهر شد. علاوه بر دیوان شعر، مجموعه هنшات او هم باقی است که چاپ شده است.

۸- علی بن حسن، معروف به درویش (۱۷۹۶-۱۸۵۳) شاعر و ادیب مصری، شاعر دربار خدیو مصر، عباس اول، بود علاوه بر دیوان شعرش که چاپ شده، آثاری در ادب ازاو باقی است.

۹- پطرس کرامه (۱۷۷۴-۱۸۵۱) از شاعران سوریه، متولد حمص. زبان ترسکی را خوب می‌دانسته و در استانبول یک چند مترجم بوده است. دیوان شعرش چاپ شده است.

۱۰- عمرانی (۱۸۲۱-۱۸۷۶) شاعر و ادیب لبنانی، کارشن قضاوت بود. دیوان شعرش چاپ شده. در بیروت متولد شد و در همین شهر در گذشت. شعرش سرشار از صنعت است.

۱۱- درخت بان، در شعر عربی، همان نقشی را دارد که سرو در ادبیات فارسی دارد. نماینده قامت معشوق است.

تیر جانشکار تا پایان این بازی. و هیچ تفاوتی میان این دسته از شاعران و شاعران قرن هجدهم از قبل: عبدالله ادکاوی^{۱۲}، مصطفی دمیاطی^{۱۳}، یاصلاحتی^{۱۴} وجود نداشت. حتی در میان ایشان کسی نبود که به پایگاه شیخ حسن بدی حجازی^{۱۵} برسد که دست کم در اوایل قرن هجدهم مقداری نظم اجتماعی سروده است.

حقیقت امر این است که دو پیشو اصلی جنبش ادبی عرب، عبارتنداز: شیخ ناصیف یازجی^{۱۶} و محمود سامی بادودی^{۱۷} و خصوصیت بارز اسلوب ایشان در بازگشته است که آگاهانه به سبک شاعران کلاسیک قرون وسطی، بخصوص عصر عباسی، دارند. سهمی که یازجی در این جنبش دارد، بیش و کم یک سهم منفی است؛ زیرا یازجی از اصالت و تخیل سرشار، برخوردار نبوده است. باین‌همه خدمتی بزرگ به شعر عرب کرده است زیرا در تصفیه زبان شعر و شستشوی آن از مبالغه و افراط در صنایع و تصنیع سهمی دارد همانگونه که وی با آگاهی کاملی که از راز و رمزهای زبان داشت، از سنتی رایج در زبان شعر - که میراث دوران انحطاط بود - نیز کاست و مقداری از پختگی در عبارت را دیگر بار به زبان شعر عرب بازگردانید. با همه تسلطی که یازجی بر زبان داشته، باز باید او را یک شاعر مقلد محض بشماریم، شاعری که مقلدانه همه تصاویر شعری خود را از صحراء می‌گیرد و در آثار او کوچکترین نشانی از این‌که شاعرش در قرن نوزدهم می‌زیسته، نمی‌توان یافت. شعری است که صنعت و تقلید قدمای برسراسر آن سایه افکنده و هیچگونه پیوندی میان شعر یازجی و تجربه‌هایی که وی در زندگی اجتماعی داشته ندارد. تجربه‌هایی عاطفی که نبض زندگی در آن تپش داشته باشد.

اما وضع بادودی، درست بر خلاف یازجی است. زیرا وی توانایی آن را داشته

۱۲ - ادکاوی، عبدالله بن عبدالله (۱۶۹۲-۱۷۷۰) ادیب مصری معروف به مؤذن. تأثیرات بسیاری در حوزه ادب کلاسیک عرب دارد. دیوان شعرش نیز باقی است.

۱۳ - دمیاطی، مصطفی بن علی (۱۸۷۰-۱۹۴۰) ادیب و فقیه و روزنامه‌نویس. از نویسنده‌گان مجله‌الازهر و فارغ التحصیل دارالعلوم چندسال در پاریس بود و بیشتر به کاروکالت دعاوی می‌پرداخت.

۱۴ - محمد بن رضوان، معروف به ابن الصلاحی (۱۷۲۷-۱۷۶۶) شاعر مصری از مردم اسیوط.

۱۵ - ظاهر آمنظور نویسنده حسن بن علی بدی (وفات ۱۷۹۹) از شاعران سوریه است که علاوه بر دیوان شعر آثار دیگری در حوزه ادبیات ازاو باقی است.

۱۶ - ناصیف بن عبدالله یازجی (۱۸۰۰-۱۸۷۱) از بزرگترین ادبیان و شاعران قرون اخیر عرب. متولد «کفر شیما» در لبنان و متوفی در بیروت، آثار او شهرت و انتشار بسیار دارد و اغلب چاپهای متعدد شده است.

۱۷ - محمود سامی البارودی (۱۸۳۹-۱۹۰۴) اصلاح‌کسی نژاد است. در مدرسه نظامی قاهره تحصیل کرد و از افسران ارش مصربود و دروزارت خارجه اشتغال داشت. فارسی و ترکی و انگلیسی را خوب می‌دانسته. وی یکی از سرداران نهضت ملی مصر بشمار می‌رود. در جنگ مصر و انگلیس، انگلیسها اورا به سیلان تبعید کردند و در ۱۹۰۰ مورد «عفو» واقع شد و به میهن خویش بازگشت.

که میان تجربه‌های شخصی خود وزبانشته و پاک شاعران عصر عباسی، امثال متتبی^{۱۸}، پیوندی برقرار کند، آنهم باشیوه‌ای که گاه‌گاه محیطی را که در آن زیسته تصویر کرده است. بارودی توانسته است در آثار خوب خود، نوعی از شعر به وجود آورده که خالی از صنعت است و تصویری نیرومند و مستقیم از ذهنیات تنده و شخصیت جوشان اوست. ازین روی، حقاً، نهضت شعر جدید عرب، با بارودی، آغاز می‌شود زیرا اوست که شعر را از مرحله بازی با کلمات و اندیشه‌های کودکانه فراتر برد و در آثار خویش به تجربه‌های مستقیم و شخصی خود پرداخت و بدینگونه، پس از قرنها انحطاط - که گریبانگیر شعر عرب بود - و پس از بیماریهای گوناگون - که از همه خطرناکتر تفمن و پستی معانی بود - بار دیگر میان شعر و زندگی پیوندی برقرار کرد.

کلاسیک‌ها

هنگامی که می‌کوشیم تاراهی را که شعر جدید عرب در تحول خود پیموده، در یادیم احساس می‌کنیم که شعر جدید تا کنون چند مرحله را پشت سر گذاشته است، مراحلی که هر کدام از دیگری به نحوی آشکار جداست، اگرچه از نظر تاریخی ممکن است مرز این دوره‌ها چندان نمایان نباشد و نتوان حوادث معینی را مرز وفاصله میان این دوره‌ها قرار داد.

مرحله نخستین را، که آثار بارودی در طبیعت آن قرار دارد، می‌توان دوره کلاسیک‌های جدید خواند، یا دوره تقلید. در این دوره عربها وجود خود را اثبات می‌کنند و موقعیت و شخصیت فرهنگی خود را - که دستخوش تأثیرات نیروهای بیگانه است - احساس می‌کنند و بدینگونه به گذشته ادبی خود پناه می‌برند و نمونه عالی و برجسته شعر و ارزشها را در آن دوره‌ها می‌جویند و گاه در شعرهای خود از آن الهام می‌گیرند.

هیچ جای شگفتی نیست که تا مدتی نزدیک به زمان ما، بسیاری از شاعران عرب به همین مکتب شعری پیوند داشتند، و این مکتب شاعران بسیاری دارد که برجسته‌ترین آنها عبارتند از: احمد شوقي^{۱۹}، حافظ ابراهیم^{۲۰}، درمصور و جمیل صدقی الزهابی^{۲۱} و معروف

۱۸ - ابوالطيب احمد بن حسین متتبی (۳۰۳-۳۵۴ ه.ق). یکی از دوشه شاعر طراز اول تاریخ ادبیات عرب، و به عقیده بسیاری از ناقدان، بزرگترین شاعر عرب زبان. بسیاری از ادبیات او، بعلت بلندی معانی و حسن بیان و ایجاز و فشردگی ضرب المثل است. در کوفه متولد شد، چون در بادیه «سماؤه» دعوی پیغمبری کرده بود و جمعی بد و گرویده بودند به متتبی (کسی که خود را به پیغمبری زده، دعوی نبوت دارد) معروف شد. از روزگار او تا امروز در ادب عرب، هیچ شاعری به اندازه او مورد نقد و تحلیل و بحث و مقایسه قرار نگرفته است. کارشن در بسیاری جهات شبیه سعدی است و در این او اخر کتابی توسط یکی از فضلای عراق به نام دکتر حسن علی محفوظ نوشته شده که نویسنده مدعی بود سعدی بسیاری از معانی و اندیشه‌های خود را از متتبی گرفته است و تاحدی هم این دعوی او قرین حقیقت بود.

۱۹ - احمد شوقي (۱۸۶۸-۱۹۳۲) شاعر بزرگ قرون اخیر مصر، نژادش تنکیبی از عرب و ترکوایرانی (کرد) و یونانی بود. فارغ التحصیل دانشکده حقوق قاهره. یک چند در فرانسه بود و چندی هم در اسپانیا به تبعید بسر برد. در اسپانیا شعرهای بسیاری، با تأثر از بقایای تمدن اسلامی در آن دیار سروده است. وی در ادب عرب عنوان امیر الشعرا دارد. با اینکه از

←

(صافی ۲۲ و مهدی جواهري ۲۳ در عراق). وقتی ما اين گروه را كلاسيكهاي جديده يامكتوب تقليل داشتيم باید توجه داشته باشيم که ميان اين كلاسيكهاي جديده و آنچه در شعر اروپائي قرن هجده كلاسيكهاي جديده خوانده می شود تفاوت بسیار است. در حقيقه وضع باودي و پيروان او اندک شباهتی به موقعیت شاعران سبک كلاسيك جديده اروپائي دارد زیرا هر دو داراي زمينه اخلاقی و گه گاه تعليمي هستند اما جهت اختلاف آنها در اين است که مكتب باودي و پيروان او، بر بنیادی فلسفی استوار نیست که مثلا، بر اساس نظریه‌ای خاص نقش عقل و تخيل را در شعر بررسی کند و هدف شعر را در طرح کليات بداند نه در جزئيات. با اينهمه باودي و كلاسيكهاي جديده عرب، با مشابهان خود در شعر اروپائي، در اين نکته مشارکت دارند که معتقدند شعر داراي عبارها و قوانین ابدی است يعني معيارهايی که بر تمام پدیده‌های شعری - صرف نظر از شرایط تاریخي - منطبق است و اين معيارها در حاصل کار شعری گروهي از شاعران گذشته - که دوران طلایي ادبیات است - تحقق پذيرفته و شکل گرفته، از اين روی وظيفه شاعر جديداً است که حاصل کار آنان را، به گونه‌ای خلاق، تقليد نمود؛ همانگونه که شاعران اروپائي معيارها و نمونه‌های برجسته

→ پاسداران سنت كلاسيك در ادب عرب بشمار مي‌رود، اورا باید پيشوای شعر درامي (نمایش) در ادب معاصر عرب به حساب آورد.

۲۰ - حافظ ابراهيم (۱۸۷۱-۱۹۳۲) از يك پدر مصری و يك مادر ترك متولد شد، شاعر و سياستمدار مصری، بينوایان و يکتورو هوگو را به عنی ترجمه کرده و ديوانش درسه‌های جاپ رسیده است.

۲۱ - جمیل صدقی الزهاوی (۱۸۶۳-۱۹۳۶) شاعر بزرگ عراق در قرون اخیر وی این اني نژاد(کرد) بود. از پدرش که مردی با فرهنگ و حاکم شرع بغداد بود مقداری شعر به فارسی باقی است. با اينکه جمیل جز در حوزه علوم شرعی، آنهم به شیوه سنتی، فرهنگی نیاموخته بود ولی بر اثر مطالعه ترجمه‌هایی که از آثار مختلف به ترکی و عربی خوانده بود فکر آزاد و روحی نوجوی داشت. از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۹ نایاب مطلع شد.

۲۲ - معروف الرصافي (۱۸۷۵-۱۹۴۵) در بغداد از يك خانواده متوسط متولد یافت، پدرش ايراني نژاد(کرد) بود. يك چند استاد ادبیات عرب و چندی عضومجلس مبعوثان استانبول بود، بعد از جنگ اول به عراق آمد و به کار روزنامه نويسي و نمايندگی پارلمان پرداخت. او در عراق بعنوان شاعر آزادی شهرت دارد. شعرش سرشار از مسائل اجتماعی و سیاسي است.

۲۳ - محمد مهدی جواهري (متولد ۱۹۰۰) آخرین بازمانده کلاسيكهاي بزرگ عرب، شاعر سوسیالیست و انقلابی عراق که با همه تقیدی که به اسلوب کلاسيك دارد، در سراسر کشورهای عربی بعنوان شاعر مسلم و گوینده توانای روزگار ما مورد قبول است. حتی تندرو ترین نوپردازان عرب او را بعنوان یگانه بازمانده موفق اسلوب کلاسيك قبول دارند. وی در نجف متولد شده و در بغداد اقامع داشت، به مناسبت افکار تند انقلابیش، همیشه در تبعید وزندان بسر برده و بعد از سالها که در پراگ آواره بود، در ۱۹۶۹ حکومت عراق او را به وطن دعوت کرد و امکانات هالي خوبی برای زندگیش فراهم کرد. ديوانش بارها به چاپ رسیده و طرفداران بسیار دارد، کتابهایی در نقد و تحلیل آثار او نوشته‌اند از جمله رجوع کنید به محمد مهدی الجواهري، دراسات نقدیه (چاپ بغداد ۱۹۶۹) که به وسیله چند تن از شاعران و ادبیان معاصر تهیه شده است.

کار را از یونان و روم می‌گرفتند، شاعران عرب هم به میراث قدیمی خود، بخصوص شاعران عصر عباسی^{۲۴}، روی آوردن و قصیده عربی باقیه واحده بحر واحد این بنیاد برآفرانشته‌ای که موسیقی نقش بزرگی در تأثیر بخشی و حالت القابی آن دارد. نمونه اعلی و سرمشق شاعران شد. و می‌بینیم که بادوی و پیروان او، به جای بازی توخالی و پوچ با کلمات، که شاعران دوره انحطاط فریفته آن بودند، می‌کوشند که کلمات را به جای خود بنشانند و دلالت عبارات را هرچه صریح‌تر و مستقیم‌تر کنند، همان کاری که قدمای در شعرشان کرده‌اند. همچنین، ایشان کوشیدند تا زبان شعرشان را شسته رفته‌تر کنند. بسیاری از واژه‌های قدیمی را از نو احیا کردند. این کوشش در راه جزالت الفاظ و حسن تعبیر، ایشان را در حدی قرارداد که هنرشن، در بسیاری از موارد، فقط نوعی صنعت و سخنوری جلوه می‌کند.

توجهی که به شکل داشتند، در موقعیت اخلاقی ایشان نقشی نداشت، و در اکثر موارد شعرشان، شعر تعلیمی خشکی به نظر می‌رسد. شعر ایشان، رویه‌مرفت، شعر به معنی عام آن است که گوینده‌اش همیشه آگاهانه وجود مجموعه‌ای از مخاطبان را پیش چشم دارد و بسیار اندک است مواردی که شاعر به تنها‌یی با خویش سخن بگوید و به دشواری می‌توان آن رهایی در فضای اثیری تخیل را – که بعدها در آثار رومانتیک‌ها می‌توان دید – در شعر ایشان مشاهده کرد.

کوشش نسل دوم مکتب تقليید بیشتر متوجه موضوعات و قضایای عمومی است و از همین لحاظ می‌توان گفت که این دسته توائیت‌های موضع دیگری بر موضوعات شعری کلاسیک – که شامل مدح و مرثیه و... بود – بیفزایند و آن عبارتست از: شعر سیاسی و شعر اجتماعی. هرچند شعر اجتماعی چیزی نیست که منحصر آ در آثار این دسته بتوان دید، چراکه بزرگترین شاعران متجدد نیز – باهمه اختلاف سبک و دیدگاه – چنین کوششی را دارند. در مصر، مثلا، شوقی و حافظ شعرهای بسیاری در دفاع از خلافت عثمانی سروده‌اند، با اینکه در عراق – که عثمانیان بر آنجا حکومت داشتند و مردمش ظلم عبدالحمید ثانی را می‌چشیدند. ذهابی و حماقی به شدت بر شاه و اعوان او حمله کرده‌اند، اگرچه بهترین نمونه‌هایی که از شعر سیاسی، در این اسلوب به وجود آمد، شعرهایی است که ولی‌الدین یکن^{۲۵} در مصر سروده و در برابر ظلم شاه طغيان کرده است. همچنین ظهور جنبش

۲۴- منظور دوره درخشناد ادب عرب در قرن سوم و چهارم هجری است (عصر عباسی اول) که شعر عرب از نظر سلامت زبان و تازگی‌های فکری، در اوج است و در دوره تجدد قرن اخیر، شاعران، می‌کوشیدند همان اسلیب عصر عباسی را که از هرجهت مثل اعلی و نمونه بنجسته زبان و فکر و اسلوب بود تکرار و تقليید کنند، شبيه کاری که در عصر فاجار گویندگان دوره به اصطلاح «بازگشت و نهضت» انجام دادند که تمام خوبیها را در شعر گویندگان قرن چهارم و پنجم جستجو می‌کردند و در غزل نیز سعدی و حافظ مورد تقليیدشان بود.

۲۵- ولی‌الدین یکن (۱۸۷۳-۱۹۲۱) وی در یک خانواده مشهور ترک در استانبول متولد شد

←

ملی و دگرگوئیهای آن منجر به ظهور نمونه‌های فراوانی از شعر میهنی شد، به ویژه در مصر. شاعران بر اشغال بریتانیا حمله کردند و جنبش‌های آزادی‌بخش محلی را ستودند.

موضوعات اجتماعی هم در آثار مکتب تقليید‌کمتر از موضوعات سیاسی نبود، مثلاً موضوع عقب‌ماندگی مشرق و کشورهای عربی و ایستایی آنها در برابر پویائی غرب، از موضوعاتی بود که میان ایشان رواج داشت همچنین قصاید بسیاری درباب دردهایی که مصلحان اجتماعی عرب‌تشخیص داده بودند و نیز درباب علاج آنها سروند و بدینگونه در باب آزادی زن، فقر، جهل، بی‌سوادی و فحشاء آثار بسیاری به وجود آوردند. بعضی از ایشان مانند: «صافی»، شکل داستانی را به کار گرفتند و حکایات کوتاه بسیاری منظوم کردند که هدف آن حکایات، اصلاح و انتقاد مستقیم بود به شیوه تقریری موضعه و پندیا درسی بسیار ساده بود در زمینه یک مشکل اخلاقی ویا اجتماعی.

پیشوان رمانیسم

هنوز قرن نوزدهم به پایان نرسیده بود که نوع تازه‌ای از شعر به ظهور پیوست، نوعی که از لحاظ شکل و مضمون و از لحاظ اسلوب کلاسیک، با خصایص عمومی آن، و از لحاظ عواطف و افعال رومانتیکی جدید، متمایز و متفاوت بود. در حقیقت انعکاس جنبش فکری عامی بود که این تغییر و تجدد را در میدان ادبیات به وجود آورد و دنباله روی از ادبیات اروپایی بود. بهترین نمونه این شیوه تازه در شعر، همان است که در آثار خلیل مطران^{۲۶} – که از ادبیات فرانسه آگاهی داشته – دیده می‌شود. مطران در مقدمه کوتاهی که بر جلد اول دیوان خود نوشته و نیز در خلال اشعارش، عده‌ای مفاهیم و موقعیتهاي تازه را وارد کرده در دوره بعد میان شاعران متعدد به گونه اصول مسلم و تردید ناپذیر درآمد. شاید مهمترین این مفاهیم دونکته باشد: یکی وحدت شکل شعری و دیگری تقدیم معنی یا مضمون بر واژه‌ها و شکل. تا روزگار مطران مفهوم قصیده عموماً، یا دست کم آنچه به نظر ناقدان می‌رسید، این بود که قصیده زنجیره‌ای است از ایات که پیوندی واهی بایکدیگر دارند. شاید سرچشمۀ این موضوع ضرورت تقدیم به یک قافیه دریک قصیده بود. مطران، وحدت را در ساختمان قصیده موردنظر قرار داد واز سوی دیگر به کلمات مجال آن را نداد که شاعر را فریب دهنده واز مقصود دور کنند. در شعر او، سهم عمدۀ ای از «غنایی سرایی» دیده می‌شود. همان حالتی را که رومانتیکهای اروپا در برابر طبیعت داشتند او نیز دارد، شاعر غرق

→ و در قاهره پرورش یافت. در قاهره و استانبول مصدر بسیاری از کارهای حکومتی و سیاسی بود. چندی در تبعید بود، تا در ۱۹۰۸ به مصر بازگشت. وی در نشر بسیاری از مطبوعات همکاری و همراهی داشت.

۲۶ - خلیل مطران (۱۸۷۲-۱۹۴۹) در بعلبک متولد شد و بعد به بیروت رفت و در یک دین کاتولیکی به آموزش زبان فرانسه و ادب عرب پرداخت. در ۱۹۰۰ به فرانسه رفت و ۱۹۰۲ به مصر سفر کرد و همانجا مقیم شد. وی در حوزه روزنامه‌نگاری، علوم اقتصادی، و ادب کارهای چشمگیری داشته است. دیوانش در چهار جلد به چاپ رسیده، وی از پیشروان تجدد رمانیسم در ادب عرب است.

در طبیعت است و متأثر از طبیعت و هواطف خود را در طبیعت منعکس می‌کند. همچنین در شعر او نوعی از ذهنیت حاد، و عواطف فردی دیده‌می‌شود که این خصوصیات از خلال شعرهای داستانی او نیز آشکار است. علاوه بر اینها مقداری آزادی شکلی در شعر او دیده می‌شود از قبیل به کار گرفتن شکل‌هایی که دارای یک قافیه نیست. با اینکه از نظر نوع عواطف و موضوعات شعری از رومانتیسم روشن و آشکاری برخوردار است، ولی به علت طرز به کار گرفتن زبان عربی - به شیوه‌ای که اصالت آن قابل انکار نیست - از صبغه تقلید خالی نیست.

مطران باشدت هرچه تمامتر حرص بر زبان خویش است. در به کار گرفتن لغات عربی قدیم تردیدی ندارد. همواره در خویش است و بر عواطف خود چیره، چندان که خواننده تصور می‌کند این شاعر انفجار عاطفی لازم را برای رسیدن به مرز یک رومانتیسم محض، ندارد.

این تعارض میان شکل قدیم و مضمون تازه، در آثار شعری بعضی از معاصران مطران از قبیل: مازنی^{۲۷} و عبدالرحمان شکری^{۲۸} و عقاد^{۲۹} نیز دیده می‌شود. اینان شدیداً تحت تأثیر مطالعات خود در شعر انگلیسی و نقد انگلیسی هستند بخصوص آنچه مربوط به دید رومانتیک‌هاست. این گروه شاعران - که بعدها به عنوان مکتب «دیوان» شهرت یافتند - شعر شوقی و حافظه را به یکسوی نهادند، همانگونه که شعر کلاسیک‌های جدید را. شاید مهمترین عامل، آگاهی از نمونه‌های شعر انگلیسی بود که اینان حاصل کردند و دیدند که این گونه شعر با آنچه در آثار کلاسیک‌های جدید دیده می‌شود، تفاوت آشکاری دارد. جهت اصلی موقعیت این گروه همان مسئله وحدت شکل در شعر بود که مطران نیز مورد توجه قرار داده بود. اینان علاوه بر اعتقاد به وحدت معنوی در شعر، همگی بر سر یک مسئله بسیار مهم وجدی نیز توافق داشتند که عبارت بود از ایمان به اینکه شعر باید تعبیر از یک حالت مهم در «وجود» یا یک فلسفه شخصی باشد و معتقد بودند که شاعر باید موهبت ذاتی شعر را به مدح فرمانزد و ایان یا به مناسبات بی‌ارزش عام بکشاند. همان اندازه که به

۲۷ - ابراهیم عبدالقادر مازنی (۱۸۹۰ - ۱۹۶۹) متولد قاهره، فارغ التحصیل دانشسرای عالی قاهره در آغاز دبیر بود و سپس به روزنامه‌نویسی روی آورد. بعدها مازنی شعر را رها کرد و به نشر پرداخت و در نثر اسلوبی خاص خود به وجود آورد.

۲۸ - عبدالرحمن شکری (۱۸۸۶- ۱۹۵۸) در پرست عیید متولد شد و در اسکندریه به تحصیل ابتدایی و متوسطه پرداخت. بعد به انگلیس رفت تادر حوزه تاریخ و زبان انگلیسی به مطالعه و تحصیل پردازد. پس از بازگشت در وزارت فرهنگ به کار پرداخت. وی علاوه بر دیوان شعر، کارهایی در زمینه نقد ادبی و مسائل اجتماعی دارد.

۲۹ - عباس محمود العقاد (۱۸۸۹- ۱۹۶۴) در آستانه متولد شد. بیشتر به روزنامه‌نویسی و نقد پرداخت وی مردمی با فرهنگ پر کار بود و در زمینه‌های مختلف سیاست و ادب و فلسفه و دین کارهای چشمگیری دارد که بعضی از آنها به فارسی نیز ترجمه شده است وی نقدهای تندی بر کلاسیک‌های معاصر خود، از قبیل شوقی، دارد که در حق کت شعر جدید بی‌تأثیر نیست.

مسئله عواطف و افعالات در شعر نیز نظر داشتند. شعری که اینان مدعی آن هستند قبل از هر چیز شعری است درون گرا و شخصی. این مسئله تاحدی از آنجا سرچشمه گرفته بود که اینان آنچه از شعر انگلیسی خوانده بودند، نمونه‌های غنایی و ذهنی بود و نیز ناقدان انگلیسی بی که اینان از ایشان رهنمونی گرفته بودند (امثال کالریچ^{۳۰} و هازلیت^{۳۱}) ناقدان رومانیک بودند که برای عاطفة در شعر اهیت بسیار قائل بودند. اصراری که اینان برای ایجاد شعر محلی، شعری ذاتاً مصری، داشتند خود مرتبط با همین مسئله ایمان به شعر ذهنی بود یعنی شعری که حاصل تجربه شخصی و مستقیم باشد، نه حاصل تقلید خنک. بنابراین طبیعت و تجربه شخصی وحشی است که سرچشمۀ الهام است نه کتابها. ازین روی بهترین آثار این شاعران دارای صبغه‌ای ذهنی است که عبارتست از: تصویر احساسات شاعر دربرابر دیگران یا دربرابر طبیعت یا دربرابر موقعیت انسان درهستی ویژه‌تر شامل شعرهایی اعتراضی و درون شناسانه است؛ شعرهایی که حالات عاطفی خاصی را وصف می‌کند و اغلب رنگی از اندوه و شور بختی در آن دیده می‌شود. اینان همگی احساس می‌کنند در دوره‌ای می‌زیند، که تمدن در جامعه از مرحله کلاسیک به مرحله جدید درحال انتقال است، مرحله‌ای که در آن همه ارزشها درحال تغییر می‌باشند و همگی خود را موظف می‌دانستند این بیماری را - که در نتیجه این انتقال فرهنگی عام روزگار به وجود آمده - تصویر کنند. با اینکه اینان گامهای بلندی در راه ساده کردن زبان شعر برداشتند بازهم کلمات و موسیقی شعرا ایشان و روح وسایله لغوی آن، ما را به یاد شاعران عصر عباسی می‌اندازد، شاعرانی که در این دسته تأثیر بسیار داشتند. از این روی، حرص ایشان بر روح زبان به همانگونه است که در شعر قدیم. موقعیت محافظه کار ایشان در مسئله شکل شعر نیز ایشان را از رومانتیکها (بخصوص شاخه‌ای که به هیچ‌جای^{۳۲} امریکا پیوند دارد) جدا می‌کند و ایشان را در مرزی میان رومانتیکها و کلاسیکها قرار می‌دهد، درست مانند مطران هرچند زبان ایشان زبان تقریری محض نیست، با این‌همه به آن حد از غنایی سرایی و قدرت القاء نرسیده است که در شعر رومانتیکها بعداً دیده می‌شود.

۳۰ - Coleridge (۱۷۷۲ - ۱۸۳۴) شاعر و ادیب و منتقد انگلیسی.

۳۱ - هازلیت، ویلیام Hazlitt (۱۷۷۸ - ۱۸۳۰) نویسنده و منتقد انگلیسی.

۳۲ - اصطلاح «مهجر» بر شاخه‌ای از ادبیات جدید عرب اطلاق می‌شود که حاصل کار عده‌ای از مهاجران عرب (بیشتر از سوریه و لبنان) به امریکای جنوبی و امریکای شمالی است. اینان پس از مهاجرت به امریکا واستقرار در آن سرزمین آثاری بوجود آورده‌اند که از دوسوی قابل ملاحظه است نخست از باب تأثیری که از ادبیات اروپایی و امریکایی دارد و دیگر از باب زمینه‌های تازه عاطفی و تصویری که حاصل زندگی در محیط تازه است. از شاعران «مهجر» در شاخه مهجر امریکای شمالی می‌توان رسیدایوب (۱۸۷۲ - ۱۹۴۱) و نسیب‌عربیضه (۱۸۸۷ - ۱۹۴۶) میخائل نیمه (متولد ۱۸۸۹) و ایلیا ابو‌ماضی (۱۸۸۹ - ۱۹۵۷) و نسویسنده معروف جبران خلیل جبران را نام برد و از شاخه امریکای شمالی، رسید سلیم خوری (متولد ۱۸۸۷) والیاس فرحت (متولد ۱۸۹۳) وجورج صیدح (متولد ۱۸۹۳) را. ادبیات مهجر با همه رنگ و بوی رمانتیک و احساساتی که دارد، فضای تازه‌ای بود در شعر و نثر عرب که توانست بنیاد کلاسیسم هزار و چهارصد ساله شعر عرب را دگرگون کند.

مازنی و عقاد، تغییراتی در ذوق ادبی رایج روزگارشان ایجاد کردند و این تغییر بیش از آنکه از راه شعر ایشان باشد، از راه نوشه‌های انتقادی ایشان حاصل شد. هجومنی که در بیست سی سال آغاز قرن بیستم این دو بر شوقي و کلاسیکهای جدید آوردند، اکثریت روشنفکر را برای شنیدن صدای ایشان غیر از صدای کلاسیکها تشجیع کرد. همین نقشی که هازنی و عقاد در مصیر داشتند، دیگر دعوتگران تجدد که تندر و تر و انقلابی تر بودند - مثل جبران^{۳۳} و نعیمه^{۳۴} در لبنان و مهجر داشتند. اگر آن نزاعهای ادبی و نشر کتابهای انتقادی تند نبود، انتشار رومانتیسم، آنگونه که در شعر جدید دیده می‌شود، بسیار دشوار بود.

دوره رومانتیسم، در بهترین جلوه‌اش، همان است که در فاصله جنگ بین المللی اول و دوم دیده می‌شود. از خصایص رومانتیسم این است که تعارض میان شکل و محتوی از میان رفته یا تقریباً چنین می‌نماید. دیگر اینکه نمونه عالی شعر، غنایی سرایی است و فرمانروایی عواطف و احساسات ذهنی و این احساسات شبیه است به آنچه در شعر رومانتیک اروپائی دیده می‌شود. اندوه است و شوق مبهم و تمایل به معصومیت دوران کودکی و آرزوهای دست نایافتی و عواطف متافیزیکی و حیرت و رازها و بسیار چیزهای ناشناخته، خواه در ذات شاعر و خواه در مظاهر پیچیده طبیعت. این وضع و این گرایش‌های عاطفی، بعضی مستقیم و بعضی غیرمستقیم، تأثیرپذیری از شعر رومانتیک اروپاست و از جهاتی نتیجه موقعيتی است که اعراب از لحاظ فرهنگی و سیاسی، خود را در آن احساس می‌کردند، بخصوص در ولایاتی که به سرعت داشت خصوصیت کلاسیکی خود را از دست می‌داد. بی‌هیچ تردید، تشخیص اینکه چه قسم‌تهايی نتیجه تقلید و تأثر ادبی است و چه قسم‌تهايی حاصل وضع عمومی فرهنگ و تمدن، بسیار دشوار است. هرچه هست، پدیده‌ای که قابل توجه است و تردیدی در زمینه مدنی و اجتماعی آن نیست این است که این شیوه جدید شعری به سرعتی بسیار، در تمام مناطق جهان عرب، انتشار یافت.

جنبش رومانتیسم در شعر جدید عرب، پیروان بسیار داشت به حدی که اگر کسی بخواهد به درستی نمایند گان این جنبش را انتخاب کند به دشواری می‌تواند از اعتراف برکنار

^{۳۳}- جبران خلیل جبران (متولد ۱۸۸۳ - ۱۹۳۱)، شاعر و نویسنده رمانیک و بسیار معروف عرب که بخاطر بعضی از آثارش مانند پیامبر، شهرت جهانی یافته و بعضی از آثارش به فارسی نیز ترجمه شده است. جبران بعضی آثار خود را اصولاً به زبان انگلیسی نوشته است و بعد به عربی ترجمه شده است. روح انسانی و صوفی مشرب او، لطف خاصی به آثار وی بخشیده است.

^{۳۴}- میخائیل نعیمه (متولد ۱۸۸۹) در لبنان متولد شد و تحصیلات اصلی او به زبان روسی و در روسیه بود، و چندان بر این زبان تسلط داشت که بدین زبان شعر می‌سرود. در ۱۹۱۲ به امریکا مهاجرت کرد و از دانشگاه واشنگتن در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد. در جنگ جهانی اول جزء ارتش امریکا بود، اورا به جبهه فرانسه فرستادند. بعد از جنگ، چندی در دانشگاه رین در فرانسه به مطالعه ادبیات و تاریخ فرانسه پرداخت. کارهای او در زمینه‌های داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه، شعر و زندگینامه نویسی و نقد ادبی شهرت دارد، جنبه نویسنده‌گی او بر شاعریش غلبه دارد.

ماند. اما در هر بحثی از این جنبش، هر گونه که باشد، ناچار باید از دکتر ابوشادی^{۳۵} مدیر مجله آپولو^{۳۶} در قاهره یاد شود. مجله آپولو مجله‌ای بود که خدمتی بزرگ به شعر جدید عرب را تعهد کرد، همچنین از دکتر ناجی^{۳۷} دوست ابوشادی و علی محمود طه^{۳۸} از شاعران مصر، و ابوشیکه^{۳۹} در لبنان و ازا بودیشه^{۴۰} در تونس و تیجانی^{۴۱} در سودان. چنانکه

۳۶و۳۵ - احمد زکی ابوشادی (۱۸۹۲ - ۱۹۵۵) در قاهره متولد شد برای تحصیل پزشکی به انگلیس رفت و در آنجا به ادبیات انگلیسی پرداخت و پس از بازگشت، علاوه بر شغل طبابت، به کار روزنامه‌نویسی و مجلات روی آورد. مهمترین مجله او، مجله آپولو بود که از سال ۱۹۳۲ شروع به کار کرد و ویژهٔ شعر و شاعری بود. وی از بیشرون رومانتیسم در شعر مصر بشمار می‌رود.

۳۷ - ابراهیم ناجی (۱۸۹۸ - ۱۹۵۳) متولد قاهره، اونیز مانند دوستش ابوشادی پزشک بود و از اعضای مجله و جمعیت آپولو در زبانهای فرانسه و انگلیسی تسلط داشت و از رومانتیکهای هردو زبان متأثر بود. گلهای شر اثر بود لی را به عربی ترجمه کرد.

۳۸ - علی محمود طه (۱۹۰۲ - ۱۹۴۹) متولد منصوره، در مصر. مهندس بود و به کارهای مهندسی می‌پرداخت. بعدها در پارلمان مصر شغلی مهم داشت. در ۱۹۳۴ که مجموعهٔ شعر ملاح گمشده را منتشر کرد، به عنوان یکی از بهترین رومانتیکهای شعر عرب موردنمود توجه قرار گرفت، اونیز از همکاران ابوشادی و اعضای جمعیت و مجله آپولو بود.

۳۹ - ابوشیکه، الیاس (۱۹۰۳ - ۱۹۴۷) در نیویورک متولد شد و در لبنان تعلیم و پرورش یافت. وی در ادبیات فرانسه صاحب نظر بود و از عاشقان آلفرد دوموسه. بسیاری از آثار مولیں و ولتر و بر ناردن دو سن پیش و لامارتن را به عربی ترجمه کرد. مجموعهٔ شعر او تحت عنوان افیهای پهشت اورا به عنوان شاعر مطلع شهرت بسیار دارد. یکی از مهمترین رومانتیکهای شعر جدید عرب است.

۴۰ - ابوریشه، عمر (متولد ۱۹۱۰) در حلب (سوریه) متولد شد و در دانشگاه امریکایی بیروت به تحصیل پرداخت، وی بیشتر متأثر از رومانتیکهای انگلیسی است، یک چند به کتابداری و شغل کتابخانه پرداخت و مدتی وابستهٔ فرهنگی سوریه در جامعه عرب بود و یک چند سفیر سوریه در برزیل و هند.

۴۱ - ابوالقاسم شابی (۱۹۰۹ - ۱۹۳۴) شاعر رومانتیک و بسیار معروف تونس که با همه عمر کوتاهش، از حسن قبول و شهرت فراوانی برخوردار است. بیشتر فرهنگ او فرهنگ اسلامی بود و تحصیلاتش در رشته حقوق، با اینکه هیچ زبان خارجی‌ای نمی‌دانست از رهگذار آثار و مقالات شاعران مهجر، تأثیر ایشان را پذیرفت و در میان گویندگان مکتب رومانتیک از شهرت و تقویق بسیاری برخوردار شد. بیشتر شعرهای او در مجله آپولو انتشار یافت.

۴۲ - یوسف بشیر تیجانی (۱۹۱۲ - ۱۹۳۷) متولد ام درمان (سودان). خانواده او از صوفیان تیجانی سودان بودند و او فرنگ دینی را به همان شیوه که نآموخت ولی بر اثر مطالعه آثار شاعران مصری و ادبیات هجر روح مبارزه با فرنگی کهنه در او بوجود آمد، اونیز مانند شابی، در جوانی، به بیماری سل درگذشت و بهمین مناسبت «شابی سودانی» خوانده می‌شود. تجربه‌های صوفیانه، در شعر رومانتیک او، جلوه‌های درخشانی یافته‌اند.

باید از ذیعیمه و ابوعاضی و عربیضه^{۴۲} و بسیاری دیگر در مهجو امریکا یاد کرد، اما در عراق شعر رومانتیکی بسیار دیر وارد شد و عمر درازی هم نکرد و می‌توان گفت که در دهه چهارم قرن بیستم در آثار شاعرانی مانند نازل الملائکه^{۴۳} و سیاپ (در آثار نخستین او) به ظهور پیوست و هنوز دهه پنجم به پایان نرسیده بود که علائم تنگی میدان رومانتیسم در عراق آشکار شد. نقشی که شاعران مهجر در انتشار گسرای شهای رومانتیکی داشتند بر استی بسیار قابل ملاحظه و مهم است. تأثیر ایشان در معاصران ایشان بسیار عمیق و گستردگی بود. شاعران مهجر، هم از نظر فرهنگی و هم از احاطه تاریخی در حقیقت امتداد شعر لبنان بودند. این افراد که بعضی در بی زندگی و رزق و جمعی در بی آزادی به امریکا مهاجرت کرده بودند، همگی مسیحی بودند و در مدارس تبییری^{۴۴} تربیت شده بودند و روشنفکران ایشان از بعضی افکار تازه سیراب بودند و علیه اوضاع فرسوده کلاسیک شورش کردند. هنگامی که به امریکا مهاجرت کردند، در آنجامه جالی برای تجدد و ابتکار و تجربه یافتن می‌جالی بیش از آنچه هموطنان ایشان در مصر داشتند و بدینگونه در برابر فرهنگ کلاسیک عرب مقاومت کردند، چیزی که از تندروی و انقلابی بودن ایشان حکایت می‌کند.

مثل اینکه، در آمریکای شمالی، بعضی از ایشان تحت تأثیر رومانتیسم متاخر ادبیات آمریکایی - رومانتیسم امریکن^{۴۵} و لانگلو^{۴۶} و والت ویتمان^{۴۷} - قرار گرفتند و به مناسب در برابر سنتهای شعر عرب نسبت به آنها که به آمریکای جنوی مهاجرت کرده بودند، تندروتر و انقلابی تر بودند. با اینهمه نکاتی هست که تمام شاعران مهاجر آمریکایی عموماً در آن اشتراک دارند، همگی نوعی احساس غربت می‌کردند و نپیوستن. در سرزمینهای زندگی می‌کردند که در آن به زبان ایشان و به زبان فرهنگ ایشان سخن گفته نمی‌شد و از همین جهت احساس میکردند که موجودیت فرهنگی آنها در خطر است، با یکدیگر انجمن کردند و دسته‌ای بوجود آوردنده و پیوندی برقرار کردند و مجلات ادبی خاص خود را نشردادند.

^{۴۳}- نسب عربیضه (متولد ۱۸۸۷ - ۱۹۴۶) متولد حمص (سوریه) در یک مدرسه ابتدایی روسی شروع به تحصیل کرد و بعد در ناصره به مؤسسه معلمین روسی رفت و در آنجا بامینحائل ذمیه آشناشد. در ۱۹۰۵ به امریکا مهاجرت کرد در آنجا به تجارت پرداخت و توفیقی نیافت، چاپخانه و مجله‌ای نیز تأسیس کرد که تعطیل شد و سرانجام روزنامه نویس شد.

^{۴۴}- نازل الملائکه (متولد ۱۹۲۳) شاعر برجسته و توانای عرب، متولد بغداد، فارغ التحصیل دانشسرای اسلامی. وی در خانواده بسیار سرشناس شیعی بعداد متولد شد و پس از فراغت از تحصیل برای مطالعه در ادبیات انگلیسی به امریکا رفت علاوه بر مجموعه‌های شعری که منتشر کرده، کتابی نیز به عنوان مسائل شعر معاصر عرب در ۱۹۶۲ نشر داد که بارها چاپ شده است. او نخستین کسی است که عرض آزاد را در شعر معاصر عرب تجربه کرده است. اگرچه بدرشاکن السیاپ هم در همان زمان، شعرهایی با عرض آزاد نش داد.

^{۴۵}- مدارس تبییری مدارسی است که توسط روحانیان مسیحی اداره می‌شود و بیشتر بر اساس تبلیغات دینی فعالیت دارد.

^{۴۶}- Emerson (۱۸۰۳ - ۱۸۸۲) شاعر و نویسنده امریکائی.

^{۴۷}- Longfellow (۱۸۰۷ - ۱۸۸۲) شاعر امریکائی.

^{۴۸}- والت ویتمان (۱۸۹۲ - ۱۸۱۹) شاعر امریکائی.

چیزی که بیشتر در آثار ایشان به چشم می‌خورد شوق به وطن است، شوقي است که درک غربت در جامعه جدید آن را تندتر می‌کند. این اشتیاق خیلی بیشتر از احساسات دیگر در شعر ایشان جلوه دارد تا مثلاً تمایل به بازگشت به طبیعت و زندگی روستایی و تصویر اید آل از وطن اصلی، و اصرار همگی، به طوری که گاهی متصنعاً نه جلوه می‌کند، بر آن چیزی که روحانیت شرق و مادیگری غرب خوانده می‌شود. و از همین جهت است که ویژگیهای اینگونه شعر، از قبیل احساس گوشنهای ذهنیت افراطی، تنها گرایشهای روانی و فکری تعمدی نیست که از بعضی گرایشهای شعر رومانتیک اروپا مایه گرفته باشد، بلکه از حقیقت تاریخ اجتماعی ایشان – که وضع آنان در جامعه بیگانه و تمدن بیگانه است – سرچشمه گرفته است.

با اطمینان می‌توان گفت که نسل شاعران رمانیک عرب، آنها که در فاصله دو جنگ به مرحله پیختگی و کمال رسیدند، همگی تحت تأثیر شاعران مهاجر امریکایی قرار گرفتند بویژه شعرای مهاجر امریکای شمالی که در آزاد کردن شعر جدید سهم بسزایی دارند. اینان در راه ایجاد مفهوم تازه‌ای برای شعر عرب همکاری کردند، مفهومی که بعدی روحی بر ابعاد شعر عرب افزود و آن لهجه تقلیدی خطابی را به یک سوی نهادند. روشی انتخاب کردند که مرحوم دکتر مندو^{۴۹} آن را شعر متموس (= در گوشی، زمزمه وار) خوانده است و شعرشان را براساس تجربه‌های ذهنی انسان قراردادند و برآماس موقعیت انسان در برابر طبیعت و دربرابر دشواریهای بنیادی انسان و مشکلات هستی. همچنین موضوعات و تصویرهایی از کتاب مقدس را داخل شعر عرب کردند و شعر عرب را بدینگونه تحت تأثیر قرار دادند و دامنه‌اش را گسترش پخشیدند. گذشته ازینها بیشتر به اوزان کوتاه روی آوردن و به تعدد قافیه‌ها و آزادی شکلی. البته بسیاری از آراء غالب بعضی از ایشان در جهان عرب انعکاس مهمی نیافت همچنانکه، کوشش بعضی از ایشان در راه رها کردن میراث قدیم شعر عرب، مورد هجوم گروه بسیاری قرار گرفت. واپس برایشان گرفتند که زبانشان به حد کافی از سلامت پرخوردار نیست، با اینهمه هیچ محقق با انصافی نمی‌تواند نقش مهمی را که اینان در تکوین احساس ادبی در جهان معاصر عرب داشته‌اند، انکار کند.

پیروان واقع‌گرایی اشتراکی و رمز‌گرایان

جنگ جهانی دوم نقطه تحولی بزرگ بود، نه تنها در شعر عرب بلکه در ادبیات عرب به طور کلی. همچنانکه ازنظرزندگی اجتماعی و سیاسی نیز در شرق عربی، در بسیاری موارد نقطه تحول بود، حادثه جنگ جهانی، از انواع رمانیسم خبرداد زیرا که آغاز این تحول را پس از جنگ بلا فاصله در مصر و سپس در عراق می‌توان دید.

در سالهای پس از جنگ، جوانان روشنفکر در مصر توجهشان به فلسفه مارکسیستی جلب شد، آگاهی نویسنده‌گان از رسانی اجتماعی و سیاسی ایشان افزوده شد. و این خود

۴۹ - از منتقدان و ادبیان معاصر هصر که در حوزه نقد ادبی آثار بسیاری دارد.

تعبیری بود از درک نیاز به اصلاح سیاسی؛ زیرا از احزاب سیاسی سخت نو مید شده بودند و نسبت به دوران انحلال و فساد چه در دربار و چه در زندگی مردم خشمگین بودند. و همچنین نسبت به فقری که بر اثر جنگ در میان مردم حاصل شده بود. بعضی راه حل مشکلات را در کمونیسم یافتند و گروهی اصول عقاید اخوان‌المسلمین^{۵۰} را پذیرفتند در چنین شرایطی بسیار طبیعی بود که بعضی از شاعران و نویسندهای کان، رومانتیسم را، به دلیل اینکه حرکتی است هراسان از واقع، و به دلیل اینکه ادبیات آن ادبیات برج عاجی، بلکه ادبیات ایام بلوغ است، به شدت مورد هجوم و انتقاد قراردهند. و بدینگونه شعر شاعران مارکسیست، امثال کمال عبدالحليم و عبدالرحمان شرقاوي در مصر و سپس شعر البیاتی و سیاب (دریکی از مراحل کارش) به وجود آمد.

یکی دیگر از حواستانی که پس از جنگ به وقوع پیوست و سهمی در شکست رومانتیسم داشت، تراژدی فلسطین بود که سبب شد بسیاری از شاعران خجالت زده شوند ازینکه از جهان انسانها با اینهمه رنجهای بی‌پایان و سیاستهای فاسد، به عالم جمال و طبیعت و رؤیاها بگریزند. سپس نتایج سیاسی جنگ فلسطین بود، همان نتایجی که منتهی به انقلاب ۱۹۵۲ در مصر شد، که تأثیرات بزرگی در جهان عرب به وجود آورد از قبیل افزایش آگاهی سیاسی در میان توده مردم و نیز ایجاد نظمهای سیاسی و اجتماعی تازه با شعارهای جدید. از آنجا که این نظمها، عادتاً به نام توده مردم، بنیاد می‌شود موضوع توده مردم جزئی از مسئله «التزام» شد و به عده‌ای معین از نویسندهای کان و شاعران مارکسیست هم محدود نماند. واقع گرایی اشتراکی، چنان انتشار یافت که هیچ شاعر و نویسنده‌ای را نمی‌توان یافت که بیش و کم از آن متأثر نشده باشد. ما تأثیر آن را در شعر سیاب و عبدالصبور مشاهده می‌کنیم، همچنانکه در شعر البیاتی و فیتوی^{۵۱} و عبدالمعطی حجازی^{۵۲} می‌بینیم. حتی آن دسته از

۵۰ - جمعیت سیاسی دینی بسیار مقدری که در سال ۱۹۲۸ در اسماعیلیه مصر توسط حسن البناء تأسیس شد و در سراسر کشورهای عربی و بسیاری از ممالک اسلامی نفوذ و گسترش یافت. اخوان‌المسلمون در ۱۹۴۸ به اتهام قتل نخست وزیر وقت مصر و توطئه برای قتل فاروق تحت تعقیب قرار گرفتند و سران جمعیت مورد شکنجه و آزار واقع شدند و رهبر جمعیت نیز کشته شد. در ۱۹۵۰ دوباره به فعالیت پرداختند و باز جمعیت در ۱۹۵۴ در حکومت جنرال نجیب منجح شد. عبدالناصر آخرین رهبران جمعیت را در حکومت خود به زندان افکند و بعضی را اعدام کرد. اخوان‌المسلمون به لحاظ داشتن نظریات تازه و انقلابی در زمینه حکومت در کشورهای اسلامی همواره تحت فشار بودند.

۵۱ - محمد مفتاح الفیتوری (متولد ۱۹۳۰) شاعر سودانی در اسکندریه از یک پدر سودانی و مادر مصری متولد شد، بعدها به قاهره رفت. نخستین مجموعه شعرش سرودهای افریقا نام داشت و سپس عاشقی از افریقا را منتشر کرد. مسئله نژاد، یکی از موضوعات عمده شعر اوست.
 ۵۲ - احمد عبد‌المعطی الحجازی (متولد ۱۹۳۵) شاعر مصری، در یکی از روستاهای مصر متولد شد و بعد در قاهره به تحصیل پرداخت. مسئله اصلی شعرش حالت سرگشتمگی انسان روستایی در شهر است.

شاعران که در حقیقت رومانتیک هستند، امثال فراز قبانی^{۵۴} و کمال نشأت^{۵۳}، آنان نیز به معانی و موضوعاتی که با واقع گرایی اشتراکی پیوند دارد روی آور شدند. شاعران امروز به جای سخن گفتن از طبیعت و گلها و غروب و برکه‌ها بیشتر تمايل دارند که از زندگی شهری سخن بگویند، و اگر از روستا سخن بگویند، بیشتر به وصف فقر و بدیختی بی که در آنجا هست می‌پردازنند.

البته باید توجه داشت که نگرش در موضوعات سیاسی و اجتماعی درشعر امروز، این نیست که شاعران معاصر بهمان دوره کلاسیکها - که در آغاز این قرن رواج داشت - برگشته‌اند، زیرا شاعر معاصر عرب که همچون یک انسان سیاسی و اجتماعی می‌نویسد، از مرحله تجربه رومانتیسم گذشته واز آن دور شده است. و به همین مناسبت از صراحة و خطاب مستقیم و تمايل به‌اسلوب تقریری که در کلاسیکهای جدید بود، می‌پرهیزد و با اینکه از مسئولیتهای اجتماعی و سیاسی خویش به‌نیکی آگاه است، ورسالت خویش را پیش چشم دارد، در عین حال می‌کوشد که رؤیت شخصی خود و موقعیت فردی خویش را از رهگذر استخدام عناصر درامی و روائی درشعر ثبت کند. بهترین شعرهای معاصر شعرهایی است که پیام فلسفی و اخلاقی یا اجتماعی و سیاسی خود را مستقیماً بیان نمی‌کند بلکه با کمک گرفتن هنرمندانه از تصاویر شعری این کار را انجام می‌دهد و چه بسیار است که شاعر پیوند خود را با توده خوانندگان ازرهگذر اشاره به اسطوره‌های اجتماعی تصویر می‌کند و این کار در شعر معاصر عرب خود یک پدیده تازه و شگفت است خواه مارکسیستی باشد و خواه رمز گرایانه. در همین جاست که تفاوتی میان شعر مصیر از جهتی و شعر لبان و سوریه و عراق از جهتی دیگر احساس می‌کنیم: شاعران مصری به استخدام اساطیر عربی، که میراث قدیم عرب را شامل است، می‌بردازند بخصوص داستانهای هزارویک شب، ولی دیگران به میراث اساطیری عرب بسته نکرده و در شعر خویش از اساطیر قدیم جهان کمک می‌گیرند. دیگر از عواملی که منجر به شکست رومانتیسم شد، توجه بعضی از شاعران نسل جدید عرب به شعر انگلیسی بود عموماً و به شعر الیوت^{۵۵} خصوصاً. مثلاً در آثار عبدالحیبود انگکاسهایی از شعر الیوت هست همچنان که تأثیر الیوت وایدیث سیتو^{۵۶} در شعر سیاپ

- ۵۳ - نزار قبانی (تولد ۱۹۲۳) در دمشق متولد شد و از دانشگاه سوریه فارغ التحصیل رشته حقوق شد. به عنوان عضو سیاسی وزارت خارجه سوریه در بیرون و قاهره و لندن و پکن و مادرید فعالیت داشت و سرانجام از وظایف سیاسی چشم پوشید و در بیرون و میان شد و یک شرکت انتشاراتی به وجود آورد. شاید هیچ شاعری در میان شاعران نسل اخیر عرب به اندازه او از شهرت و محبویت برخوردار نشده باشد. بیشتر عاشقا نه سرای است و در این راه بسیار موفق، اخیراً به شعرهای سیاسی نیز توجه کرده است.

- ۵۴ - کمال نشأت (تولد ۱۹۲۳) شاعر مصری در اسکندریه متولد شد، دکتر در ادبیات عرب است و استاد یکی از دانشگاه‌های قاهره. سه مجموعه شعر ازاو تاکنون انتشار یافته است.

- ۵۵ - T. S. Eliot شاعر و ناقد بزرگ انگلیسی (۱۸۸۸-۱۹۶۹) که تأثیرش بر شعر بسیاری از ممالک غیر انگلیسی زبان نیز محسوس است.

- ۵۶ - Sitwell (۱۸۸۷-۱۹۶۵) شاعر اهل انگلیسی که از سمبلیستهای فرانسه متأثر بود.

آشکار است چه در ساختمان شعرها و چه در شیوه شاعری. همچنین تأثیر شیوه به کار گرفتن اسطوره‌ها در شعر الیوت به طور واضح در شعر لبنان، بویژه در شعر خلیل حاوی دیده می‌شود. حقیقت امر این است که هیچ شاعر انگلیسی بی بهاندازه الیوت در جهان عرب شهرت نیافته، مگر شکسپیر. طبعاً، همان طعن وطنزی که الیوت نسبت به شاعران رومانتیک انگلیس داشت، وهمان انتقادهایی که وی بر اسلوب و موضوعات ایشان وارد می‌کرد، تأثیر بزرگی در وضع شاعران نسل جدید عرب باقی گذاشت؛ در نتیجه به شدت از آنچه در آثار پیروان رومانتیسم متاخر عرب دیده می‌شد، از قبیل سادگی تصنیعی و شاعریت سطحی و آسان و آبکی، کناره گرفتند و شیوه دیگری را بر آن ترجیح دادند، شیوه‌ای که از نوعی خشکی و بی‌رحمی خالی نیست واز به کار گرفتن عباراتی از زبان امروز باکی ندارد و بیشتر به استخدام رمز و اشاره می‌پردازد، و اینها همگی خصایصی است که شیوه الیوت بدان ممتاز است.

تأثیر الیوت شخصاً و شاعران اروپایی عموماً، بگونه‌ای دیگر نیز در شعر معاصر عرب احساس می‌شود و آن آزادی بیش از حد شعر عرب است در شکل و وزن. اگر از بعضی کوششهای بسامان نرسیده‌ای که برای احیاء شعر منتشر که جمعی از طرفداران سودنالیسم در مصر در خلال جنگ دوم جهانی کردند و نیز از بعضی کوششهای امروزی که بعضی از تندروان و افراطیون در سوریه و لبنان دارند؛ صرف نظر کنیم انقلاب اصلی در اوزان شعر عرب همان انقلابی است که سیاپ و نازک‌الملاٹکه از پیشروان آن هستند. همان انقلابی که سراسر جهان عرب را فراگرفته و در نتیجه شاعر بدهای اینکه سطر یا بیت را که در عروض خلیل بن احمد نظام خاص تفعیلات است - اساس وحدت شعر قرار دهد، تفعیله (رکن) را اساس قرار می‌دهد^{۵۷}، متنها به شکستن بیت کلاسیک اکتفا نشد، بلکه قافیه سراسری را نیز به یکسوی نهادند، حتی گاهی از قافیه نیاز احساس بی نیازی کردند. طبعاً هدف اصلی این کار ایجاد آزادی هر چه بیشتر برای شاعر بود، تا بتواند وحدت درونی را در شعر خویش تحقق بخشد و بتواند میان شکل و مضمون ازدواج کامل برقرار کند و آنها را به یکدیگر بیامیزد. و این وضع انقلابی در شکل شعر خاص طرفداران سیاستی خاص نیست، بلکه اکثریت شاعران در این شرکت دارند، هر چند اندیشه‌ها و عقاید می‌اسی شان متفاوت باشند. چیزی که قابل ملاحظه است این است که تندروترین شعر انقلابی معاصر عرب شعر پیروان مارکسیسم یا واقع‌گرایی استراکسی نیست بلکه شعر جماعتی از شعر است که

۵۷ - این مسأله همان چیزی است که نیما در شعر فارسی عرضه داشته است و به طور خلاصه برداشتن قید تساوی کمی ارکان عروضی در مصاعبهای شعر است. شاعران عرب، کاری را که نیما قبل از جنگ دوم در حدود ۱۹۳۸ انجام داده بود، در حدود ۱۹۴۷ دهه‌مال بعد از او انجام دادند. خانم نازک‌الملاٹکه (که به احتمال قوی قبل از هر کس این کار را کرده) در کتاب مسائل شعر معاصر می‌گوید، «من در ۱۹۴۷ شعری منتشر کردم که نخستین نمونه این کار بود» (صفحه ۲۳ چاپ سوم) و بعد از چندماه دیوان شعری از بدر شاکر السیاپ به نام گلهای پژمرده نشر یافت که یک شعر آزاد در آن به چاپ رسیده بود.

نامهایشان بهوسیله مجله لبنانی شعر^{۵۸} بهم پیوند دارد. ایشان درجای خود از مخالفان واقع گرایی اشتراکی هستند و معتقدند که شعر چیزی نیست بجز تعبیری زبانی که حاصل رؤیت شخصی شاعر است و در اصل نوعی کشف ذهنی است. در عرف ایشان هر نوع التزامی - که صاحبش را به نوعی بیان مستقیم بکشاند - به هنر زیان می‌رساند و طبیعت آن را زشت می‌کند. اینان با طرفداران واقع گرایی اشتراکی، در مخالفت با رومانتیسم، هم عقیده‌اند. بعضی از ایشان رومانتیسم را نوعی «یماری» می‌دانند، اما در مسأله‌ای دیگر با هم اختلاف دارند و آن این است که اینان به نوعی از شعر تمایل دارند، که از نظر ابهام، گاهی پیچیده‌تر از شعر معاصر اروپاست. همچنین به کار گرفتن زبان نیز در شعر ایشان بسیار انقلابی است تا آنجاکه این تردید همیشه باقی است که آیا آن تغییر ناروا و مسخری که بعضی از ایشان در زبان ایجاد کرده‌اند در حوزه شعر عرب ابدیتی به ایشان می‌تواند بیخشد؟ عنوان رمز-گرایان براین دسته از شاعران به قصد تعمیم، اطلاق شده است، زیرا ایشان با اینکه بیشتر متاثر از شعر معاصر فرانسه و فلسفه معاصر اروپا هستند، و بیشتر می‌کوشند از تجربه‌هایی که ظاهرآ شبیه تجربه‌های صوفیه و اگزیستانسیالیست‌هاست سخن بگویند، اما در حقیقت، موقعیت ایشان همان تطور وسیری است که در شعر رمزی اروپایی وجود دارد. و این نکته در شیوه شاعری ایشان سخت آشکار است که بیشتر متوجه عالم رمزهای شخصی درون هستند و از زبان شعر، تلقی ویژه‌ای دارند که وظیفه شاعر در آن این است که زبان مشترک رایج را رویه‌مرفته درهم شکند و جهان زبانی و لغوی خود را - که در حقیقت همان شعر اوست - چایگزین زبان مشترک و رایج کنند.

بعضی از میانه روان مجله شعر، امثال یوسف الحال^{۵۹} و خلیل حاوی^{۶۰} و ادونیس^{۶۱}،

۵۸ - یکی از مهمترین مجلات ادبی لبنان و از پیشروترین نشریات ادبی عرب در باب شعر است. مجله‌ای ماهانه است که موقتاً هر سال چهار شماره منتشر می‌شود مدیر مسئول آن یوسف الحال از شاعران مکتب رمز گرایی و بیشتر ناش آثار شعری گویندگان مکتب رمز گرایی (سمبولیسم) است ولی نویسنده‌گانش با همه تندروی از سعه صدر بسیاری برخوردارند و نسبت به تمام شیوه‌ها و مکاتب شعری، حتی کلاسیکهای از نوع جواهری که در کار خود موفق‌اند، به دیده احترام می‌نگرند. مجله شعر انتشارات بسیار خوبی به صورت مجموعه‌های شعری، ترجمه‌های شعری ادبیات معاصر جهان، کتابهای نقد شعر و... نیز دارد.

۵۹ - یوسف الحال (متولد ۱۹۱۷) در طرابلس متولد شد و در رشته فلسفه از دانشگاه امریکایی بیروت فارغ‌التحصیل شد مدتقی در نیویورک، به عنوان کارمند عالی‌تبه سازمان ملل به کار پرداخت. از ۱۹۵۷ مجله شعر را بنیاد نهاد. وی گالری‌یی نیز به عنوان گالری واحد در بیروت دارد که نمایشگاه هنرهای جدید است. بسیاری از آثار الیوت، سند برق، رابر فراست و ازرا پوند را به عربی ترجمه کرده است.

۶۰ - خلیل حاوی (متولد ۱۹۲۵) متولد لبنان، دکتر در ادبیات از دانشگاه کمبریج. استاد دانشگاه امریکایی بیروت. شعرش آمیخته‌ای از فلسفه و سیاست است با زبانی رمزی.

۶۱ - ادونیس نام مستعار علی احمد السعید (متولد ۱۹۳۰) است که در لاذقیه (سوریه) متولد شد و در رشته فلسفه از دانشگاه دمشق فارغ‌التحصیل گردید. سپس به بیروت آمد و تابعیت لبنان را پذیرفت. از همکاران نزدیک مجله شعر است. او را بزرگترین شاعر مکتب رمز گرایی در ادبیات معاصر عرب می‌شمارند. وی یکی از ناقدان برجسته امروز عرب نیز بشمار می‌رود.

توانسته‌اند شعرهایی واقعاً ممتاز به وجود آورند، شعرهایی که در آن، درک شاعر از هستی چنان است که جهان ویژه شاعر باجتماعی که وی در آن زندگی می‌کند بهم آمیخته است؛ چندان که رهایی فردی که شاعر در خلال شعر خویش آن را جستجو می‌کند، در عین حال، رهایی جامعه‌ای است که وی در آن زندگی می‌کند. در اینگونه شعرها، که حقاً ضمیمه بسیار ارزنده‌ای است برای شعر عرب، و گسترشی است در آفاق آن؛ احساس می‌کنیم که تجربه روحی بی که شعر را به وجود آورده، وهمان جوهر شعر است، در عین حال یک تفسیر سیاسی و یا حاشیه نویسی مدنی و اجتماعی نیز هست.

براستی می‌توان گفت اینگونه شعر - که در سالهای اخیر به وجود آمده و اغلب شاعران آن از متولدان دهه دوم و سوم این قرن هستند - هنوز از نظر زمانی چندان عمری بر آن نگذشته است تا بتوان آن را به دقت مورد مطالعه قرارداد و درباره آن حکم کرد، حکمی که حاصل مطالعه‌ای جدی و دور از عقاید شخصی و ذهنیت باشد. با این‌همه هیچ‌کس نمی‌تواند این نکته را انکار کند که امروز در جهان عرب، توجهی اصیل و گسترده نسبت به شعر مشاهده می‌شود و کوششها و تجربه‌های نوآینی - که می‌تواند توجه ناقدان و جویندگان را به خود جلب کند - در آن به چشم می‌خورد، و من شخصاً هیچ تردیدی ندارم که بعضی ازین کوششها و تجربه‌ها را نسلهای آینده، که دوستدار شعر عرب باشند، مطالعه خواهند کرد.*

آکسفورد، سپتامبر ۱۹۶۹

* در مورد شعر معاصر عرب، تا ۱۹۶۹ و شاید هم ۱۹۶۸، طرحی که نویسنده ارائه داده است بسیار دقیق و جامع به نظر می‌رسد، اما بعداز جنگ ژوئن ۱۹۶۸ شعر عرب تغییراتی کرده که خود موضوع مقاله‌ای جداگانه است. بخصوص شاخه شعر فلسطین و ادبیات فلسطینی. مترجم.

اصول و روشن ترجمه

یوجین. آ. نایدا
ترجمه
فریدون بدراهی

ترجمه کتاب مقدس به سبب طول سنت، حجم کار، و تنوع مشکلات و مسائل از ترجمه کتب

* این مقاله از کتاب در باره ترجمه به فارسی برگردانیده شده است و نام و نشان مقاله و آن کتاب چنین است :

Nida, Eugene A. «Principles of translation as exemplified by Bible translating», in On Translation, edited by Reuben A. Brown. New York, Oxford University press, 1966.

دیگر ممتاز است. کارترجمه کتاب مقدس با ترجمة عهد عتیق از زبان عبری به زبان یونانی در قرن سوم قبل از مسیح آغاز شده است و تا روزگار ما ادامه دارد، و در طی این مدت کتاب مقدس، دست کم به ۱۱۰۹ زبان ترجمه گشته است. از این جمله ۲۱۵ زبان ترجمه کامل کتاب مقدس، و ۲۷۱ و زبان ترجمه عهد جدید را دارا هستند. از اینجا معلوم می‌شود که ترجمه کتاب مقدس مسیحیان لااقل به زبان نودوپنج درصد مردم جهان وجود دارد. گذشته از این، قسمت اعظم این کار سترگ در روزگاران اخیر انجام گرفته است. در هنگامی که چاپ اختراع شد، یعنی در حدود ۵۰۰ سال قبل، فقط به ۳۳ زبان ترجمه‌هایی از کتاب مقدس وجود داشت، و حتی در آغاز قرن نوزدهم تنها ۷۱ زبان ترجمه‌هایی از کتاب مقدس داشتند. اما در طول قرن نوزدهم بخش‌هایی از کتاب مقدس به ۴۰۰ زبان ترجمه شد، و در نیمة اول قرن بیستم قسمتها بی‌تقریباً به ۵۰۰ زبان و گویش دیگر برگردانده شد. در حال حاضر حجم ترجمه‌ها و تجدید نظرهایی که از ترجمه‌هایی که به چاپ خواهد رسید بیش از تمام ترجمه‌هایی خواهد بود که در تمام قرن نوزدهم به چاپ رسیده است زیرا در حال حاضر بیش از هزار نفر، تمام یا قسمی از وقت خود را در نقاط مختلف دنیا صرف ترجمه و تجدید نظر در ترجمه‌های کتاب مقدس می‌کنند.

تعداد بی‌نظیر ترجمه‌های کتاب مقدس، که نه تنها ترجمه آن کتاب را به زبانهای عمدۀ و بزرگ دنیا بلکه به صدها زبان «ابتدايی» دنیا شامل می‌شود، گنجی از داده‌ها و زمینه‌ای تجربی در مسائل کلی و اساسی پیامرسانی و انتقال معنا فراهم می‌سازد که مقاله حاضر بر اساس آنها نوشته شده است.

ماهیت عملی مسائل در ترجمه کتاب مقدس

ممکن است برای بعضی از مردم ترجمه عمده مطلبی باشد که از جهت نظری بدان علاقه‌مند باشند، ولی مترجم کتاب مقدس همیشه با مشکلات عملی و آنی ترجمه رو بروست. مثلاً اگر وی بخواهد این عبارت را «برسینه خود زده گفت خدایا برم من گناهکار ترحم فرما» (انجیل لوقا، باب ۱۸، آیه ۱۳) لفظ به لفظ ترجمه کند می‌بینند که مثلاً در زبان چوکوه Chokwe، از زبانهای افریقای مرکزی، این عبارت در حقیقت معنای «به خود تنهیت گفتن» می‌دهد. ناچار در بعضی موارد عبارت «برسینه زدن» را باید «با چماق بر سر زدن» ترجمه کرد.

بسیاری از مردم گمان می‌کنند که تکرار یک کلمه معنای آن را مؤکدتر می‌کند، ولی همیشه اینطور نیست. مثلاً در زبانهای هیلیگاینون Hiligaynon (دسته‌ای از زبانهای فیلیپینی) عکس این صحیح است. بنابراین عبارت «راستی، راستی» یعنی «شاید»، و حال آنکه گفتن یک بار «راستی» درست معادل عبارت کتاب مقدس است.

ما معمولاً بدون آنکه علتش را بدانیم اصرار داریم که در ترجمه از زبانی دیگر، مثلاً در ترجمه جمله‌ای چون «او به شهر رفت» صیغه معلوم active مصدر «رفتن» را به کار

بریم. ولی در بسیاری از زبانهای نیلوتی، از زبانهای سودانی، معمول این است که گفته شود: «شهر رفته شد به وسیله او».

در موارد دیگر انسان با مشکلی مواجه می‌شود که عده‌ای آن را «انحراف از تجزیه» اصطلاح کرده‌اند. مثل در زبان کوه‌چوا Quechua، از زبانهای بولیوی کاملاً امکان دارد، که مانند هر زبانی دیگر، از آینده سخن گفت. اما در آن زبان از آینده به عنوان حادثه‌ای در «عقب شخص» واز گذشته به عنوان حادثه‌ای در «جلوش شخص» سخن گفته می‌شود. چون برای این موضوع توضیح بخواهید کوه‌چوائیها خواهند گفت که چون شخص می‌تواند «در عالم ذهن» آنچه را که اتفاق افتاده است ببیند پس این حوادث در «جلو شخص» قرار دارند، و چون انسان نمی‌تواند آینده‌را «ببیند» پس این رویدادها در «پشت سر شخص» قرار دارند. این توجیه برای دورنمای آینده و گذشته همان اندازه پرمعنا و درست است که توجیه ما، پس به طور یقین آن را نمی‌توان منحرف و نادرست شمرد. تنها باید گفت با توجیه ما متفاوت است.

بنابراین، در زمینه‌هایی مثل (۱) بیان رفتار به وسیله توصیف زبانی (مثل برسینه زدن)، (۲) الگوهای معنایی (مثل تکرار یکی از اجزاء کلام)، (۳) ساختمانهای گرامری (مثل معلوم در مقابل مجھول) یا (۴) توصیفات اصطلاحی «متاظر و مرایا»، مترجم کتاب مقدس با مشکلاتی روبرو است که برای آنها جواب وراء حل جستجو می‌کند. وی می‌داند که جانشین ساختن معادل دقیق کلمه ممکن است به تحریف کلی معنی منجر گردد. بنابراین، ناچار است که صورت لفظی ترجمه را با بایستگی‌های دیگر بیامرسانی و انتقال معنا مازگار سازد.

اصول بنیادی

با آنکه در بسیاری از موارد فقط جزوی از اصولی که اساس ترجمه کتاب مقدس را تشکیل می‌دهند به وسیله کسانی که بدین کار مشغولند شناخته ویا فرمول بندی شده است با وجود این، نتایج هر ترجمه دقیق و صحیح اصول بنیادی زیر را آشکار می‌سازد.

۱. زبان مجموعه‌ای متشکل و نظام یافته از نمادهای گفتاری - شنیداری است. مراد از گفتاری شنیداری نأکید براین واقعیت است که چنین نمادهایی نه تنها به وسیله دستگاه گفتار گوینده ادا می‌شوند بلکه به توسط شنوونده نیز دریافت و مورد تعبیر قرار می‌گیرند. دستگاه خطی هر زبان یک دستگاه نمادی تبعی است، و تنها به طور ناقص صورت گفتاری- شنیداری زبان را منعکس می‌سازد.

۲. «وابط میان نمادهای زبانی و مصداقهای آنها در اصل قردادی است. حتی صور نام آوایی یعنی واژه‌هایی که نام آوا هستند شباهتشان به اصواتی که تقلید آنها هستند بستگی به شرایط فرهنگ‌هایی دارد که در آنها به کار برده می‌شوند مثلاً معادل tramp-tramp انگلیسی در زبان لوال Luvale از زبانهای بانتوی افریقای مرکزی، ku.ka، و در زبان مالاگاسی Mingodongodona، Malagasy و در فارسی تلپ - تلپ است.

۳. برش تجربه به وسیله نمادهای زبانی در اصل امری اختیاری است. بهترین شاهد و گواه بر اختیاری بودن این مطلب، مجموعه الغات مختلفی است که در زبانهای مختلف برای رنگ وجود دارد. مثلاً در بسیاری از زبانهای افریقایی فقط «سه کلمه» برای رنگ وجود دارد که معادلند با سفید، سیاه و قرمزما، ولی همین سه کلمه هفت رنگ اصلی طیف رنگ را شامل می‌شود. در زبان تاراکومارا، از زبانهای مکزیکو، پنج کلمه اصلی برای رنگ وجود دارد، و در اینجا برای آبی و سبز یک لغت هست. مقایسه مجموع لغاتی که در زمینه‌های مختلف تجربی در زبانهای مختلف وجود دارد مثلاً اصطلاحات خویشاوندی، اجزاء بدن، دسته‌بندی گیاهان - نشان می‌دهد که برش تجربه اساساً امری اختیاری است. بنابراین، از آنجاکه هیچ دو زبانی یک زمینه تجربی را یکسان برش نمی‌زنند، پیدا کردن معادلهای دقیق لفظی و واژگانی معنی دار و صحیح در دوزبان همیشه ممکن نیست.

۴. هیچ دوزبانی (تنظيم نمادهای خود به صورت عبارات معنی داده‌ای) دستگاههای مشابه نیستند. در تمام وجوده دستوری، یعنی ترتیب کلمات، انواع وابستگیها، و نشانه‌هایی که این گونه وابستگی‌هارا نشان می‌دهند و جز آن هرزبانی دستگاه و نظام خاصی برای خود دارد.

معنای این اصول بنیادی در ترجمه آنست که هیچ ترجمه‌ای در زبان گیرنده معادل دقیق نمونه خود در زبان دهنده نیست. یعنی در همه انواع ترجمه (۱) نقصان اطلاع (۲) افزایش اطلاع و یا (۳) تحریف اطلاع وجود دارد. برای آنکه متوجه شویم که این «تحریف» از اصل چگونه روی می‌دهد باید زمینه فرهنگی و زبانی انتقال معنا را مورد بررسی قرار دهیم.

نمودار پیام‌سازی و انتقال معنا در چارچوب زبانشناسی و فرهنگی
بادرنظر گرفتن و انتخاب ساده‌ترین عناصر سازای جریان انتقال معنا، و پیوند دادن آنها به زمینه کلی بی که انتقال در آن صورت می‌گیرد باید طرحی از پیام‌سازی و انتقال معنا در چارچوب زبانشناسی فرهنگی ارائه دهیم.

در این نمودار «د» مخفف دهنده است (یعنی گوینده، که نقش فرستنده، دهنده و منبع خبر را ایفا می‌کند)، «پ» نشانه پیام است که مطابق ساختمان خاص زبان (که به وسیله مربع کوچک وسط نموده شده است) بیان می‌شود. «گ» نشانه است برای گیرنده پیام که (شنونده یا دستگاه گیرنده را شامل می‌شود)، مربع خارجی که با حرف «ف» نامگذاری شده است، نمودار زمینه فرهنگی به طور کلی است که پیام (به عنوان قسمتی از زبان) جزء و مسطوحه‌ای از آن است (تشابه شکلها را مقایسه کنید).

شکل ۱
این امر کاملاً غیرممکن است که با زبان به عنوان دستگاهی از علائم و نشانه‌های انتقال معنا سروکار داشته باشیم و ارتباط و پیوند اساسی آن را با فرهنگ باز نشانیم مثلاً در زبان عبری ریشه ب (که هم به معنای برکت دادن است و هم به معنای نفرین و لعنت کردن،

چنین معانی تنهای در جامعه‌ای مورد دارد که کلمات در بعضی موقعیت‌های اجتماعی - مذهبی قادر به افاده دو معنای متضاد مثل آفرین و نفرین باشند. همینطور است ریشه ق دش که عموماً به معنای «مقدس» به کار می‌رود ولی معنای «سپی معبدهم می‌دهد»، و ارتباط معنای اخیر با این ریشه مثلاً در جامعه مانعیر ممکن است ولی در جامعه‌ای که با شعائر حاصل‌خیزی آشناست، استبعادی ندارد.

تأکیدی که ما بر ارتباط میان ف و پ یعنی فرهنگ و پیام زبانی می‌گذاریم نباید دست آویزی برای ریشه سازی‌های بی‌پایه گردد، وازاستعمالات تاریخی لغات برای آنها معنا تراشیده شود، چنانکه مثلاً معنای واقعی واژه *Ekklesia* یونانی به معنای «اجتماع» یا «کلیسا» را براساس استعمال پیشین کلمه «فراخوانده شدگان» تصویر نمود (چنانکه عقيدة برخی از مفسران کتاب مقدس است).

علاوه بر شناسابی ارتباط نزدیک میان پ و ف (یعنی بین واقعیاتی که به وسیله مربع داخلی و خارجی در شکل ۱ نموده شده‌اند) باید این واقعیت رانیز بازناسیم که دهنده و گیرنده پیام بنابر پیشینه فرهنگی که دارند اشخاص متفاوتی هستند، ولذا در به کاربردن و در ک پیام همسان نیستند.

اگر ما ارگانیسم (یا سازوکار) گیرنده و فرستنده یک شخص را یک نوع قالب زبانی بدانیم که مبنی است بر مجموع تجارب زبانی پیشین او، باید تصدیق کنیم که هر قالبی دست کم تاحدی با قالب دیگر فرق دارد. این امر انتقال معنا و تفہیم و تفاهمنامه را خیر ممکن نمی‌سازد، اما امکان همبستگی و مطابقت مطلق و صد درصد را از بین می‌برد، و راه را برای دریافت‌های مختلف از پیام واحد باز می‌گذارد.

در فرایند انتقال معنادهنده و گیرنده عموماً براین اختلاف واقع هستند، و سعی می‌کنند تا قالبهای مربوط به خود را طوری با قالبهای طرف سازوکار کنند که تفہیم و تفاهمنامه مؤثرتر انجام گیرد. مثلاً یک گوینده خویشن را با مخاطبیش (اگر بخواهد ارتباطش با او مؤثر باشد) سازگار می‌سازد، و شنونده نیز به نوبه خود بعضی از زمینه‌های فرهنگی گوینده را نادیده می‌گیرد. گذشته از آن هر شرکت کننده‌ای در فرایند د پ گ از چنین سازشی آگاه است و میل دارد برای درک صحیح تر و بهتر پیام در ایجاد چنین موازنی و سازشی بکوشد. به این ترتیب می‌بینیم که انتقال معنا اصولاً یک فرایند دوجانبه است، هر چند امکان دارد که در تمام مدت فقط یک نفر سخنگو باشد.

یکی از وظایف خطیر مترجم کتاب مقدس آنست که باید فرایند رسانش پیام را چنانکه در کتاب مقدس منعکس است بازسازی کند. به عبارت دیگروی باید به کاری که در قدیم پدان شرح *exegesis* می‌گفتند پردازد، نه به آنچه تفسیر *hermeneutics* نامیده می‌شود و عبارتست از توجیه تبیین عبارتی به زبانی که بیشتر بادنیای امروز جور است تا با فرهنگ کتاب مقدس.

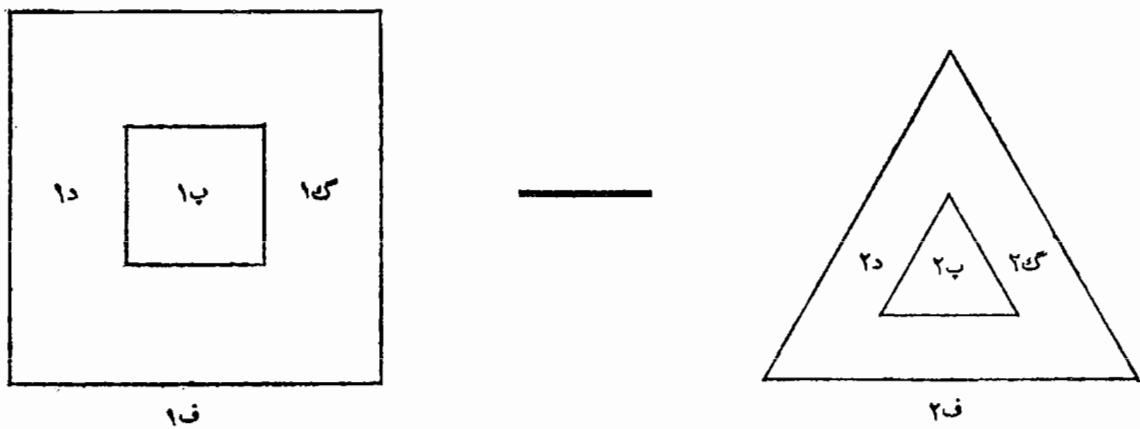
یکی از مسائل جالبی که در شرح کتاب مقدس انسان با آن رو بروست، و ممکن است از طریق بازسازی فرایند رسانش پیام به حل آن پرداخت اختلاف صوری میان دو عبارت

«ملکوت خدا» و «ملکوت آسمان» است که اولی منحصرآ در انجیل لوقا آمده است، و دومی در انجیل متی به کار رفته است. بیشتر محققان کتاب مقدس این دوعبارت را در اصل معادل هم می‌دانند، ولی کسانی هم هستند که معتقدند این دوعبارت بهدو «مشیت» مختلف راجع هستند. جواب این مشکل در بازسازی واقعیات پیامرسانی وجود دارد؛ در جامعه یهود آوردن نام یهوه تابو Taboo بود یعنی حرمت مذهبی داشت، (وبا بسط این حرمت همه نامهای دیگر خداوند نیز حرمت داشتند)، از این روی جانشین ساختن کلماتی چون «آسمان»، «قوت»، و «جلال» برای یهوه زمینه فرهنگی نویسنده انجیل متی، و مخاطبان یهودی را که انجیل متی خطاب بدانهانوشه شده است، نشان می‌دهد. اما تریتیت یونانی لوقا، و مخاطبان یونانی و رومی او که انجیل لوقا خطاب بدانها نوشته شده است باعث فقدان کلی جانشین سازی در مرور نام خدا (مثل آسمان به جای خدا) شده است، زیرا در جامعه یونانی- رومی آوردن نام خداوند حرمت نداشته است. وقتی این مطلب در روشنی بافت کلی فرهنگی در نظر گرفته شود یکی دانستن دو عبارت «ملکوت خدا» و «ملکوت آسمان» را موجه می‌سازد.

نمودار دوزبانی پیامرسانی و انتقال معنا

تا اینجا ما از وظیفه مترجم درزی زبانهای کتاب مقدس بحث می‌کردیم، اما برای سادگی بیشتر مطلب فرض کردیم که مترجم خود جزئی از فرهنگ کتاب مقدس می‌باشد. اما البته این امر واقعیت ندارد، زیرا با آنکه ممکن است وی با جنبه‌های مختلف و متعدد این فرهنگ آشنا باشد، مانند یک عضو این فرهنگ نبوده و نیست. نه فقط آن فرهنگ را کاملاً و تماماً نمی‌توان وصف کرد، بلکه به طور قطع و بقین نمی‌توان آن را از نو ایجاد نمود.

این واقعیت که زبان فارسی (زبانی که در اینجا آن را زبان مترجم فرض می‌کنیم) وسیله‌ای است که ما اطلاعات مربوط به فرهنگ کتاب مقدس را به طور مستقیم یا غیرمستقیم (یعنی از طریق تفسیرها، واژه‌نامه‌ها، و مجلات عالمانه) از طریق آن جمع آوری می‌کیم، در نمودار زیر نشان داده شده است.

شکل ۲

در این نمودار مربع‌ها زبان‌کتاب مقدس را می‌نمایانند (در طرح ماین مطلب تفاوتی ایجاد نمی‌کند که آیا ما از زبان یونانی یا عبری یا آرامی سخن می‌گوییم)، و مثال‌ها «معادل» انتقالی آن را در فارسی نشان می‌دهند. نمراتی که در زیر حروف گذاشته‌ایم به ما کمک می‌کنند تا اختلاف و تفاوت عناصر مازای این نمونه‌های متناظر ارتباطی را دریابیم. مترجمی که می‌خواهد عهد جدید را به زبان فارسی ترجمه کند موقعیت گ ۱ را دارد، و تازه این به طور تقریبی است که ما وی را در جایگاه گیرنده (شنونده) اصلی عهد جدید گذاشته‌ایم. در همان حال این مترجم، از آنجهت که می‌خواهد پ ۱ را به صورت پ ۲ باز پردازی کند، نقش ۲ دارد، بنابراین ممکن است گ ۲ به صورتی که گ ۱ اصلی نسبت به پ ۱ عکس-العمل از خود بروز می‌داهه است نسبت به پ ۲ عکس العمل بروز دهد.

هرجا بین ف ۱ و ف ۲ فاصله زمانی وجود داشته باشد مترجم (یعنی ۲د) فقط تاحدی نماینده گ ۱ محسوب می‌شود. با اینهمه مترجم دوزبانه که عضو کامل هردو جامعه زبانی باشد می‌تواند نقش دوگانه‌ای داشته باشد یعنی هم یک گ ۱ موافق و هم یک ۲ معتبر باشد.

نمودار شماره ۲ به ما این خدمت را می‌کند که دو عامل مهم را مورد تأکید قرار دهیم: (۱) تفاوت اصلی موجود در صورت پ ۱ و پ ۲، و (۲) رابطه پ ۱ و پ ۲ با بافت فرهنگی مربوطه‌شان. البته موقعیت اصلی به سادگی این نمودار نیست، زیرا امر مهمی چون رابطه زبان و فرهنگ را به این آسانی و در چند سطر خلاصه نمی‌توان کرد. باری، این تفاوت‌ها موجود و واقعی هستند، و باید در تمام وجود فرایند پیامرسانی مورد توجه قرار گیرند. آگاهی بر محدودی از این تفاوت‌ها خواننده هوشمند را قادر خواهد ماخت تا بعضی از عوامل ضمی دیگر را، که ما در اینجا فقط می‌توانیم به آن اشاره کنیم، کاملتر دریابد. با آنکه مترجم فارسی زبان، زبانی را به کار می‌برد که نسبتاً به یونانی نزدیک است (این نزدیکی در مقایسه زبان فارسی با مثلاً زبان هوتنوت Hottentot است)، معهذا اختلافات اساسی فراوان بین آن دو هست، به عنوان مثال در مورد معنای کلمات میان زبان فارسی و زبان یونانی مطابقت‌های نزدیک بسیار کم است.

عدم توافق و تطابق میان زبان فارسی و یونانی را در اختلاف میان زمان و جنبه افعال نیز می‌توان دید. و این مشکلی است که مترجمین عهد جدید مدام با آن روبرو هستند. این مشکل را این واقعیت حادتر می‌سازد که زبان عربی عهد عتیق دستگاه زمان و جنبه‌ای دارد که کاملاً با یونانی متفاوت است، ولی اغلب در عهد جدید به صورت کاربردهایی که رنگ مسامی دارد انعکاس یافته است.

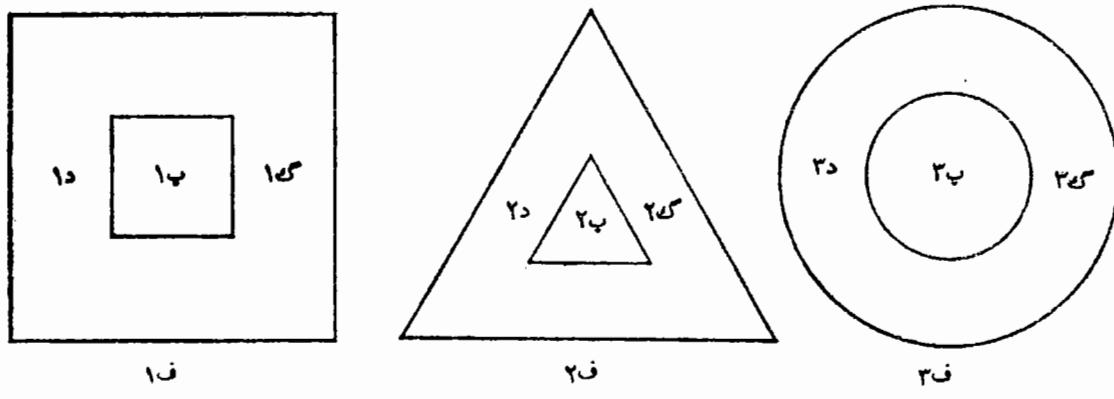
در موضوع ترتیب کلمات، بویژه در مورد رشته‌های دراز گروهها و بندهای پیرو یا واپسیه نیز زبان فارسی مانند زبان یونانی نیست، از این رو، قطعه‌ای از گفتار که در زبان یونانی یک جمله را به وجود می‌آورد تنها وقتی معقول و قابل فهم خواهد بود که به چندین جمله فارسی برگردانده شود.

پس خواه از لحاظ معنای لغات یا اصطلاحات، و یا مقولات گرامری یا ترتیب کلمات

پ ۲ با پ ۱ متفاوت است. اما قضیه به همین جا پایان نمی‌یابد، زیرا بیشتر مترجمان کتاب مقدس به مشکل و مسئله رسائل پیام از یک زبان به زبان دیگر مواجه نیستند بلکه با مشکل ارتباط میان سه زبان روبرو می‌باشند.

نودار سه زبانی پیامرسانی و انتقال معنا

مترجم به وسیله زبان خود (که در این مورد زبان فارسی است که رابطه همزادی نزدیک با یونانی دارد) – زیرا هردو از زبانهای هند واروپایی هستند، و بنا بر این، دارای پیوستگی تاریخی قابل ملاحظه‌ای با فرهنگ کتاب مقدس می‌باشد) نه تنها زبانهای کتاب مقدس را مورد پژوهش قرار می‌دهد بلکه تاحدزیادی گرایش دارد که این زبان را در پیامرسانی و انتقال معنا به زبان دیگر، واسطه و میانجی قرار دهد. از این رو ما می‌توانیم نمودار این جریان را مطابق شکل ۳ نشان دهیم:

شکل ۳

البته بعضی از مترجمان هستند که «مستقیماً از زبان اصلی ترجمه می‌کنند»، ولی حتی در این حال درصد زیادی از پاسخها و عکس‌العملهای آنان نسبت به صور زبان اصلی رنگ زبانی را به خود می‌گیرد که وسیله مطالعه و تجزیه و تحلیل آنهاست، یعنی زبان‌مادری‌شان. به‌هرحال کار آنها این است که پ ۱ را طوری به قالب پ ۳ درآورند که کمترین انحرافی در نتیجه از پ ۲ نداشته باشد. این مسئله در اغلب موارد، به‌علت آنکه اغلب زبانها هیچگونه ارتباط تاریخی با زبانهای کتاب مقدس ندارند (زیرا یا جزء همان خانواده زبانی نیستند، و یا ارتباط فرهنگی و اجتماعی با فرهنگ آن ندارند) غامضتر می‌شود. ولی به‌هرحال، یک واقعیت جالب وجود دارد و آن اینست که فرهنگ کتاب مقدس بیش از هر فرهنگی با فرهنگ‌های دیگر قربات و مشابهت دارد. البته این امر با توجه به موقعیت سوق‌الجیشی این فرهنگ در خاورمیانه، که چهار راه جهان به حساب آمده است و از آنجا بر فرهنگ‌های بسیار تأثیر بخشیده است، شکفت انگیز نیست. همین واقعیت است که کتاب مقدس را از بیشتر کتابهایی که دوره‌هه معاصر در فرهنگ مغرب زمین نوشته شده است ترجمه پذیرتر می‌سازد، و نیز همین مانندگی و نزدیکی اساسی به فرهنگ‌های اقوام مختلف است که تاحدی گیرایی کتاب مقدس را در نظر اقوام مختلف توجیه می‌کند.

بدون تردید تعریف ترجمه تا حد زیادی مبتنی است بر هدف و غایتی که از ترجمه منظور است. از آنجاکه در ترجمه کتاب مقدس هدف و غرض آن نیست که اطلاعات باطنی و محض مانهای درباره یک فرهنگ ییگانه منتقل شود بلکه منظور آنست که گ ۳ نسبت به پ ۳ بتواند عکس العملهای را بروز دهد که تاحدی شبیه عکس العمل گ ۱ نسبت به پ ۱ باشد، پس تعریفی از ترجمه که مطابق با بهترین سنتهای تحقیقات کتاب مقدس باشد می‌تواند به صورت زیرارائه گردد: «ترجمه عبارتست از پیدا کردن نزدیکترین معادل طبیعی پیام زبان دهنده در زبان گیرنده، نخست از لحاظ معنایی و دوم از لحاظ سبک» یا «ترجمه عبارتست از پیدا کردن نزدیکترین معادل طبیعی معنایی و سبکی پیام زبان دهنده در زبان گیرنده.» این تعریف مشخص می‌سازد که مطابقت مطلق میان پیام زبان دهنده و زبان گیرنده غیرممکن است، و در عین حال اهمیت یافتن نزدیکترین معادل را گوشزد می‌نماید. مراد ما از طبیعی آنست که معادل ترجمه‌ای نباید، چه از لحاظ صورت (مگر در مورد اسمهای خاص) و چه از لحاظ معنا در زبان گیرنده «ییگانه» باشد. یعنی ترجمه خوب آنست که معلوم نباشد از منبعی بیگانه است.

این نکته معلوم است که پیدا کردن معادل ترجمه‌ای که هم از لحاظ معنا هم از لحاظ سبک مطابق زبان دهنده باشد همیشه میسر نیست. در این گونه موارد باید از یکی به خاطر دیگری چشم پوشی نمود؛ و در این حال، معنا ارجع بر صورتهای سبکی است.

تفاوت‌های ساختمان صوری دوپیام

از مقایسه صورت پیام کتاب مقدس یعنی پ ۱ با صورت مطابق آن که باید در زبان دیگر به کار رود یعنی پ ۲ در نمودارهای بالا بلافاصله تفاوت‌های آشکار صوری میان دوپیام برما آشکار می‌شود. البته در این جامیجال آن نیست که درباره همه‌این تفاوت‌ها و تضادها گفتگو کنیم، با وجود این، گفتاری مختصر درباره مسائلی چون تفاوت‌های میان (۱) طبقات واژه‌ها، (۲) مقولات گرامری، و (۳) ترتیب کلمات می‌توانند اصول بنیادی را که در شناخت «نزدیکتر معادل طبیعی ترجمه» داشت دارند روشن سازند.

طبقات واژه‌ها

زبانها از نظر طبقات واژه‌هایی که برای بیان اندیشه‌های مختلف به کار می‌برند بایکدیگر اختلافات بزرگی دارند، زیرا مثلاً «اغلب آنچه دریونانی اسم است باید در زبانی دیگر به فعل ترجمه شود، و آنچه دریونانی و یا عبری ضمیر است در زبان دیگر باید به صورت اسم بیان شود. بعلاوه صفات یونانی و عبری اغلب در زبانهای دیگر کلماتی فعل مانند هستند. معهداً در زیر این عدم توافق کلی و شدید میان طبقات واژه‌ها در زبانهای مختلف شباختها و قرابتها شگفت انگیزی نیز وجود دارد. زیرا اولاً می‌دانیم که بیشتر زبانهایی که تا این زمان مورد توصیف زبانشناسی قرار گرفته‌اند دارای «چیزواذ» Object Words و

«کارواژه» Event Words هستند (که طبقه اول کلماتی اسم مانند و طبقه دوم کلماتی فعل مانند می باشند) و دست کم طبقات واژگانی دیگری نیز دارند که بیشتر کلماتی چون ضمیر، صفت، و یا ادات ربط را دربرمی گیرد. بنابراین مهمتر از تفاوت های ظاهری میان زبان یونانی و زبان های دیگر توافق اساسی میان زبانها در مورد طبقاتی است که معمولاً طبقه فعل و اسم خوانده می شود.

آنچه را ما کلمات اسم مانند و کلمات فعل مانند می نامیم عمدۀ عبارتند از (۱) «چیز واژه ها» که مصداق آنها شکل پیکر کم و بیش ثابتی دارد مثل درخت، تپه، گیاه، رود، طناب، سنجک، خورشید، ماه، ستاره، قایق، سگ، گربه، سر، پا وغیره و (۲) «کارواژه» هامانند دویدن، رفتن، پریدن، دیدن، بردن، گزیدن، گفتن، ساختن، وغیره... امکان دارد که روانشناسی گشتالت بتواند سرکلاف و مفتاح مهم علی این دو گانگی اساسی را در زبانها کشف کند، هر چند این امر معلوم است که در بسیاری از زبانها این طبقات باهم تداخل می کنند و بعضی از کلمات از یک طبقه به طبقه دیگرمی روند. صورتها یکی که در مقایسه باز مینه (با به کار بردن اصطلاحات گشتالت) کاملاً متعین هستند اساس و مرکز واژه های اسم مانند را به وجود می آورند (یعنی «چیز واژه ها» را) و آنها که کمتر متعین هستند و نمودار حرکت، شدن، گذشتن و یا رخدادن هستند به وسیله کارواژه ها یعنی افعال نموده می شوند.

بعضی از مشخصات میان انواع «چیز واژه ها» مشترک است. مثل «قرمز، زرد، خوب، مهربان، یک، دو می توانند مفاهیم مجردی را به وجود آورند که معمولاً به نام صفت خوانده می شوند، و آنها که مشخصات مشترک رویدادها را بیان می کنند مانند تند، ناگهان، آهسته، یکبار، دوبار وغیره باقید تطبیق می کنند، اگرچه در این موردنیز تداخل و انتقال از یک طبقه ای به طبقه دیگر وجود دارد. علاوه بر طبقات واژه هایی که اشیاء، رویدادها و مفاهیم مجرد را بیان می کنند طبقة واژه های رابط یا ربطی نیز وجود دارد که رابطه میان چیزها یا رویدادها را بیان می کند. اگر چنین کلماتی در اساس به عنوان رابط میان چیزها به کار روند ما آنها را «حروف اضافه هانند» می خوانیم و اگر رابطه میان رویدادها را نشان دهند معمولاً به عنوان موصولات طبقه بندی می شوند ولی در اینجا نیز تداخل و انتقال از طبقه ای به طبقه دیگر وجود دارد.

آنچه را در بالا گفته ایم نباید به دفاع از ساختمان طبقات واژه های زبان های هند و اروپایی تعبیر کرد، و نه آن روشهای دستوری را که اسمرا به «نام شخص یا چیز یا مکان» توصیف می کنند خطای محض شمرد. علاوه، ما نمی گوییم که این طبقات که از نظر معنایی مهم هستند جهتی را در تکامل حقیقی زبانی نشان می دهند. مثل در زبان های مایائی معادل صفات انگلیسی اغلب یک زیر طبقه صوری فعل است، و حروف اضافه و موصول با آنکه طبقة محدودی است عمدۀ کلمات اسم مانند هستند. در زبان تارا هومارا بعضی از «چیز واژه ها» (بادر نظر گرفتن و قضاوت از روی معنای فعلی آنها) به طور یقین مشتق از کارواژه ها هستند مثل Paciki «سنبله» از Paci به معنای «سنبله کردن». یا Remeke «کیک» از

معنای «کیک درست کردن». معهداً، علیرغم چنین تفاوت‌هایی در بیشتر زبانها مقدار زیادی از کلمات هستند که تمایزاتی را که در اصطلاح روانشناسی گشتالت قابل توجیه است متعکس می‌سازند. گذشته از این کلیه زبانها، خواه به صورت طبقات عمده یا طبقات کوچک، چهار گروه اساسی دارند: «چیزواژه‌ها» (که تقریباً معادل اسم هستند)، کارواژه‌ها (که تقریباً معادل فعل هستند)، کلمات مجرد (که معادل صفات اشیاء و صفات کارواژه‌ها هستند)، و کلمات ربطی (که تقریباً معادل حروف اخافه و موصولات در زبانهای هند و اروپایی می‌باشند).

برای مترجم کتاب مقدس جدی‌ترین مشکلی که در ارتباط با طبقات واژه‌ها وجود دارد ناشی از این واقعیت است که در زبان یونانی، وازاین بابت در بیشتر زبانهای هند و اروپایی، تمایل برایست که کارواژه‌ها را بدون ذکر اشیاء یا اشخاصی که در آن کار یا رویداد شرکت دارند به کار برد. مثلاً در انجیل مرقس باب اول آیه ۴ بندی به این صورت وجود دارد: «یحیی تعمید دهنده در بیان ظاهر شد به جهت آمرزش گذاهان به تعمید توبه موعظه می‌نمود.»

تمام اسمهایی که در این بند به کاررفته‌اند، بدانشنای کلمه یحیی، در اصل کارواژه‌ها هستند. ولی اشخاص یا چیزهایی که در کار شرکت دارند ذکر نشده‌اند، و رابطه میان رویدادها به صورت مبهمی بیان شده‌است. وقتی که بخواهیم این جمله را به زبانهایی ترجمه کنیم که در این گونه موارد بهجای یک سلسله اسم یک سلسله فعل به کار می‌برند با اشکال مواجه می‌شویم. زیرا در این صورت نه تنها باید کسانی که در فعل شرکت دارند معلوم باشند بلکه باید رابطه میان رویدادها نیز به روشنی بیان شود. معنای این سخن آنست که جمله‌ای از این قبیل را در چنان زبانهایی مثلًا باید ترجمه کرد:

«یحیی موعظه کرد که مردم باید توبه کنند و غسل تعمید یابند تا ینكه خداوند بدیهایی را که کرده‌اند بپخشاید.»

به همین نحو در بسیاری از زبانها غیر ممکن است که بتوان گفت «God is love» «خدا محبت است». زیرا کلمه محبت love اساساً یک کارواژه است و بنا بر این نمی‌توان آن را به صورت مسند یا متمم با فعل ربطی به کار برد. به عبارت دیگر محبت بدون کسی که آن را انجام دهد وجود و معنی ندارد. از این رو در این گونه زبانها نمی‌توان گفت «خدا محبت است» بلکه باید گفت: «خدا دوست هی دارد» God loves الله يحب. واتفاقاً معنای واقعی عبارت کتاب مقدس نیز چنین است زیرا مراد از «خدا محبت است» آن نیست که خدا برابر با محبت است، زیرا عکس آن را نمی‌توان گفت که «محبت خدادست.»

مفهوم‌های دستوری

وقتی زبانی دارای مقولات دستوری است که یونانی و عبری فاقد آن هستند این سؤال پیش می‌آید که آیا باید ترجمه مطابق مقولات زبان گیرنده باشند یا نه. اگر این گونه مقولات اجباری هستند در واقع شوق و اختیار دیگری در میان نیست، مگر آنکه مترجم بخواهد ترجمه‌ای ارائه کند که از نظر دستوری غلط باشد. اما مسأله بدین سادگی نیست زیرا در

این مورد دو عامل وجود دارد: (۱) نبودن اطلاع یا ابهام داشتن، نامعلوم بودن، و یا ضمنی بودن اطلاع و خبر در زبان دهنده و (۲) الزامی یا اختیاری بودن مقوله دستوری در زبان گیرنده. گفتار مجمل زیر انواع موقعیتهاست را که در زبان‌های دهنده و گیرنده باعث به وجود آمدن مشکلات عده در پیدا کردن معادله‌ای ترجمه‌ای می‌شود نشان می‌دهد.

۱- مواردی که در پ ۱ فاقد اطلاعی است که در پ ۲ الزامی است. مثلاً در انجیل محقی، باب چهارم آیه ۱۳، این گفته آمده است:

«وعیسی ناصره را ترک کرده‌آمد و به کفر ناحوم به کناره دریا... ساکن شد.» از روی نوشته عهد جدید اطلاعی به دست نمی‌آید که آیا عیسی کفر ناحوم را قبل از سفر بدانجا دیده بوده است یا نه. وقتی در زبانی مثل زبان ویلا آلتا، از گویش‌های زبان زاپوتک که در مکزیکوی جنوبی گفتگو می‌شود، الزامی است که بین عملی که برای اولین بار اتفاق می‌افتد و عملی که تکراری است فرق گذاشته شود، مترجم باید علیرغم فقدان داده‌ها در زبان دهنده تصمیم بگیرد. از آنجا که بیشتر احتمال دارد که عیسی کفر ناحوم را که در آن نزدیکی است مشاهده کرده باشد، تا اینکه نکرده باشد. مثلاً مترجم شق اول را برمی‌گزیند درنتیجه ترجمه این قسمت به زبان زاپوتک ویلا آلتائی این احتمال را منعکس می‌سازد، و اطلاعی در زبان گیرنده اختیاری است، افزودن آن لزومی ندارد.

۲- مواردی که اطلاعی که در پ ۲ الزامی است در پ ۱ نامعلوم است.

مقام عیسی به عنوان یک ربی (ربن) مورد قبول دوستان و پیروانش بود، ولی دیگران آشکارا مخالف آن بودند که عیسی چنان مقامی داشته است. بنابراین، اگر ما مجبور باشیم در ترجمه این روایات عهد جدید یک سلسله القاب و عنوان‌ین احترام‌آمیز (چنانکه مثلاً در زبانهای جنوب آسیا معمول است) به کار ببریم چون کاملاً یقین نداریم که موقعیت اجتماعی عیسی و کسانی که با او سخن می‌گویند یا ازوی سخن می‌گویند چیست دچار اشکال می‌شویم. زیرا با آنکه اطلاعات معتبر بهی در این باب هست ولی موضوع کاملاً نامعلوم می‌باشد. اگر در زبان گیرنده افزودن القاب الزامی باشد ناچار باید افزود هر چند این کار به افزایش اطلاع در ترجمه نسبت به متن منجر می‌گردد.

۳- مواردی که اطلاعی که در پ ۲ الزامی است در پ ۱ ایهام دارد.

با آنکه ایهام تاحدی متضمن نامعلومی هم هست، ولی با نامعلوم تفاوتش درآاست که ایهام دوشق دارد که هر دوشق به یک اندازه صحیح و معتبر به نظر می‌رسند. مثلاً در انجیل یوحنا باب چهارم آیه ۱۲، یک زن سامری به عیسی می‌گوید: «و پدر ما یعقوب که چاه را به ما داد.» اگر ما برای دو ضمیر اول شخص جمع این جمله یعنی ضمیر «ما» ارزش دوگانه شامل و غیر شامل exclusive-inclusive قائل شویم، که در بسیاری از زبانها وجود دارد، می‌توانیم له صورت شامل inclusive استدلال کنیم و بگوییم زن مایل بوده است عیسی را نیز چون خودشان از اعقاب یعقوب بشمار آورده، ویا له صورت غیر شامل

استدلال کنیم و بگوییم زن می‌خواسته است به‌این طریق دشمنی قدیمی میان سامریان و یهودیان را بیان کند، و به‌این طریق تضاد منعکس درآیه ۲۵ را درهمین باب منعکس سازیم. وقتی که تمایز نهادن میان ضمیر اول شخص جمع شامل inclusive و ضمیر اول شخص جمع غیرشامل exclusive در زبان‌گیرنده الزامی باشد مترجم باید خود تصمیم بگیرد، ویکی را به کاربرد بدون توجه به‌اینکه عملش دست کم به‌افزایش جزئی اطلاع خواهد انجامید. اما وقتی که مقولات زبان‌گیرنده در بیان چنین اطلاع‌گذاری باشد، مترجم باید کماکان ایهام اصل را مگذارد.

۴- مواردی که اطلاعی که باید در پ ۶ بیان شود لازم است واضح و صریح باشد و حال آنکه در پ ۱ فقط بطور ضمنی بیان شده است.

وقتی اطلاعی که به‌طور ضمنی در متن زبان دهنده آمده است در زبان‌گیرنده باید به‌طور صریح بیان شود در واقع افزایشی در اطلاعی که به وسیله پیام ارسال می‌گردد پدید نمی‌آید، جزو آنکه اطلاع به شیوه دیگری بیان می‌شود - یعنی به‌جای به‌طور ضمنی به صورت واضح بیان می‌گردد. مثلاً در انجیل یوحنا آیه بیستم از باب چهارم وقتی که زن سامری می‌گوید: «پدران ما در این کوه پرستش می‌کردند و شما می‌گویید که در اورشلیم جایی هست که در آن عبادت باید نمود.» امکان تردید نیست که «ما» به معنای غیرشامل exclusive بیان شده است. ولی این موضوع به‌طور ضمنی بیان شده است نه به‌طور وضوح. در بسیاری از موارد مطلبی که به‌طور ضمنی در زبانی گفته می‌شود و کاملاً فهمیده می‌شود در زبان دیگر، خاصه زبانی که دارای بافت فرهنگی مختلفی باشد، به آن خوبی فهمیده نمی‌شود. مثلاً ترجمة تحقیق (یعنی ترجمه‌ای که فقط مشخصات روشن و واضح متن را در برمی‌گرداند) آیه سوم از باب هفتم (ساله په عبرانیان چنین است: «بنی‌پدر و بنی‌مادر و بنی‌نسب نامه و بدون ابتدای ایام و انتهای حیات...» آنچه در اغلب زبانها از این ترجمه فهمیده می‌شود اینست که علکی‌حدق مظهر خدا Theophany است نه شخصی که در ذریه نامه بشر پیشینه و سابقه‌ای ندارد. بنابراین برای اجتناب از سوءتفاهمهای جدی اغلب لازم است که در زبان‌گیرنده مطلبی را که در زبان دهنده به‌طور ضمنی گفته شده است به‌طور وضوح بیان کرد.

۵- مواردی که اطلاعی که در پ ۱ آمده است واضح و روشن است ولی باید در پ ۶ طود دیگری عرضه گردد.

اطلاع صریح در زبان دهنده باید بدزبان‌گیرنده منتقل شود. اما این قاعدة کلی دو استثنای دارد. نخست ممکن است در زبان‌گیرنده روش همانندی برای نشان دادن و بیان چنان اطلاعی وجود نداشته باشد. مثلاً در دستگاه افعال یونانی تمایزهای دقیقی بین جنبه‌های افعال هست که قابل ترجمه به زبان دیگر، مثلاً زبان فارسی نیست مگر با دور-زدنها بسیار، که منجر به‌این می‌شود که تمایزات جنبه‌ای روشن‌تر و واضح‌تر از زبان دهنده منعکس گردد. چنین ترجمه‌ای بعملت تأکید زیادتر از معمول دارای افزایش جزئی اطلاع نسبت به زبان اصلی است. دوم، وقتی که بیان چنین اطلاعی در زبان‌گیرنده

اختیاری است، بسامد اطلاعی از این نوع ممکن است در زبان گیرنده کاملاً با آنچه در زبان دهنده است متفاوت باشد. مثل در زبان یونانی و عبری مقوله عدد و زمان بطور مکرر بیان می‌شود و حال آنکه در بسیاری از زبانها در یک بافت از سخن فقط یک بار این کار می‌شود؛ و در بقیه متن به طور ضمنی بیان می‌گردد. در ترجمه لازم است که این عوامل اختیاری مطابق بسامدی که در اصل متعارف باشد نشان داده شود و گرنه ترجمه به علت تغییر الگوی «تکرار» و «فزونگی» زبان سبکی غیرمعمول خواهد یافت.

این گفتار مختصر درباره معیارهای افزایش و کاهش اطلاع در ترجمه تنها در مورد مقولات دستوری کاربرد ندارد بلکه در همه موارد سنجش پذیر میان زبان دهنده و گیرنده قابل اعمال است.

ترتیب کلمات

اصولی که در بخش پیش در مورد مطابقت مقولات گرامری گفته شد در مورد ترتیب کلمات هم، خواه نظم واژه‌ها و خواه تعداد و انواع وابسته‌ها، صادق است. از مسائل متعددی که در ترتیب کلمات وجود دارد مافقط به طور اختصار درباره ساختمانهایی که دارای آرایش ناهمپایه (تبعی) hypotactic و آرایش همپایه (متوالی) paratactic هستند سخن می‌گوییم. زبانی که دارای ساختمانی با آرایش ناهمپایه سنگین است (مثل یونانی) بعضی از روابطی را که در زبانی که دارای ساختمانی با آرایش همپایه است (مثل عبری) به طور ضمنی و غیر صریح بیان می‌شود، صریحاً بیان می‌کند. بدختانه چون این گرایش فکری وجود دارد که ساختمان ناهمپایه اساساً برتر است، مترجمان در ترجمه به زبانی که دارای ساختمان همپایه است می‌کوشند تمام ساختمانهای ناهمپایه‌ای را که در زبان اصلی وجود دارد در زبان ترجمه ایجاد کنند (و این کار را با پرداختن ساختمانهای ناهمپایه بالقوه در آن زبان و افزودن صور و ترتیبات خاص گرامری انجام می‌دهند). چنین کاری کلاً بی‌پایه و غیر موجه است زیرا با این کار مترجم اجازه می‌دهد که آنچه در زبان دهنده صریح و روشن بیان شده است در زبان گیرنده غیر صریح و ضمنی بیان شود. شکستن جملات دراز و پیچیده و حذف حروف ربط مربوطه (به شرط آنکه چنین کاری در توافق با احتیاجات زبان گیرنده انجام گیرد) در حقیقت به حذف و اسقاط اطلاعی منجر نمی‌شود. بلکه فقط باعث می‌گردد که اطلاع به عوض آنکه روشن و واضح انتقال یابد به طور ضمنی منتقل شود.

سلسله مرآت عناصر سازی معنایی

علیرغم وقوف ما براین واقعیت که دو کلمه مترادف کامل، یعنی کلماتی که بتوان در تمام موقعیت‌های ممکن آنها را به جای هم به کاربرد، وجود ندارد. می‌دانیم که بعضی از کلمات در اصل به لحاظی مانند کلمات دیگر هستند، و می‌توان بدون تغییر یافتن قابل ملاحظه معنی آنها را در گفته معینی به جای هم به کار برد. و این تجربه‌ای است که هر کس که طبع خود را برای نوشتمن مقاله‌ای که از تکرارهای ملال آور خالی باشد، آزموده دریافته است.

چه بسیار ما احتیاج داریم که از مصداقی یا شیئی به تکرار نسام ببریم اما ملاحظات ادبی ما را برآن می‌دارد که از الفاظ دیگری، غیر از آنچه اختصاص بدان مصدق دارد، برای بیان مقصود استفاده کنیم. بررسی معجم این جریان بزودی بر ما مکشوف می‌سازد که بعضی از کلمات جانشین بسیاری از کلمات دیگر می‌شوند. کلماتی مانند چیز، موضوع، مطلب، امر، شیء، خصوصیت، دستگاه، این و آن، آنها، او وغیره دارای وسعت جانشینی بسیار هستند، وحال آنکه کلمات دیگر ممکن است فقط جانشین محدودی از کلمات گردند. مانند فیل، نصف‌النهار، زلزله سنج، مسموم ساختن وغیره. اگرما این کلمات را به دسته‌های مرتب با یکدیگر مرتب سازیم، و آنگاه آنها را بر حسب وسعت جانشین گردی‌شان طبقه‌بندی کنیم به یک رشته سلسله مراتبها دست می‌باییم که از ملموس‌ترین صورت واژگان یا «پایین‌ترین سطح واژگان» یعنی لغاتی که بیشترین درجه ویژگی را دارند شروع می‌شود و به عامترین صورت واژگان، یعنی «بالاترین سطح واژگان» پایان می‌پذیرد که لغاتی را در بردارد که دارای بالاترین درجه تعمیم هستند.

برای مترجم این سلسله مراتب از ملموس‌ترین تاعامترین واژگان مشکلات خاصی به وجود می‌آورد، زیرا با آنکه زبانها در امر برش زدن تجارتی که به وسیله واژگان ملموس بیان می‌شوند، تاحد زیادی با یکدیگر مsov افت دارند و واژگان عام آنها که مبنی بر علم به مشخصات و صفات مشترک است، چندان مطابقی ندارد، و می‌تواند خیلی زیاد مورد تعبیر و ترجمه‌های مختلف قرار گیرد. از این رو برای مترجم کتاب مقدس بسیار آسانتر است که کتاب مکاشفه یوحنا ... را که پراز نمادهایی است که معانی آنها نامعلوم است ولی زبان آن مشخص و ملموس است ترجمه کنند تا انجیل یوحنا را که معنای آن روشنخواهی زبانش در سلسله مراتب ملموس و مجرد در سطح بالاتر است.

آنچه چنین واژگان عام سطح بالائی را برای ترجمه مشکل می‌سازد آن نیست که زبانهای گیرنده دارای چنان واژگانی نیستند بلکه اشکال اینست که واژگان عامی که دارند متناظر یا مطابق با واژگان عام کتاب مقدس نیست.

بدبختانه در مورد زبانهای به اصطلاح ابتدایی دونظریه وجود دارد که هر دو خطأ و در عین حال باهم متناقض هستند. از یک طرف می‌شنویم که زبانی را ابتدایی می‌شنوند زیرا واژگان عام ندارد، ولغاتش فقط خاص و ویژه است. از سوی دیگر مردم اغلب گله دارند که زبانهای «ابتدایی» برای تفهیم و تفاهم مناسب نیستند زیرا واژه‌هایی که دارند قلمروهای معنائی‌شان وسیع است. مثلاً در زبان انواک *anuak*، یکی از زبانهای سودان، یک واژه تمام ساخته‌های فلزی را از سوزن تا هوایپما شامل می‌شود. در حقیقت مشکل واقعی این گونه زبانها فقدان واژگان عام نیست بلکه وقوع آنها در سطح‌های مختلف است، و دشواری‌شان در جانشین گزینی برای آنها. مثلاً در زبان بولو، که در کامرون بدان گفتگو می‌کنند، دست کم ۲۵ لغت برای انواع مختلف سبد وجود دارد ولی لفظ عامی برای سبد تنها موجود نیست. با اینهمه، انسان می‌تواند به این گونه اشیاء با کلماتی که دارای ارزش سطح بالاتری هستند، یعنی انتزاعی‌تر از کلمه سبد ما هستند اشاره کند مثلاً در همین زبان بولو کلمات «چیز» و «شیء» معادل‌های سبد در زبان ما هستند. از طرف دیگر نه تنها برای انواع مختلف میوه‌کلمات خاص متعدد هست، یک واژه‌عام برای میوه‌بطور

کلی، که تا حدی معادل کلمه میوه ماست وجود دارد. در زبان کاکا، از زبانهای خویشاوند بولو در کامرون شرقی، برای میوه دو لفظ عام وجود دارد: یکی آنکه موز و آناناس را شامل می‌شود، و دیگری آنکه همه اقسام میوه را به اضافه لفظی که افاده معنی تخم، دانه، دل، هسته، مردمک، گیاه وغیره می‌کند.

بررسیها و مطالعات تحلیلی در باب مسائل معنایی در زبانهای به اصطلاح ابتدایی نشان می‌دهد که نسبت عمومی واژگان خاص به واژگان عام زیاد از نسبتی که این دو واژگان در زبانهای جوامع به اصطلاح متبدن دارند تفاوت ندارد. علت تصورات غلطی که درباره واژگان عام و خاص در این زبانها وجود دارد آنست که مردم بیخودی انتظار دارند که واژگان عام زبانهای مختلف دارای درجه مطابقت یکسانی با آنچه آنها از مطالعه واژگان عام دریافته‌اند باشند. ولی واقعیت امر غیر از این است، و چنین انتظاری نباید داشت زیرا اشیاء خاص مبانی قابل روئیت مطمئن‌تری برای برش و تقطیع تجریبه هستند تا طبقه بنده اشیاء، رویدادها و مجردات و روابط برمبنای مشخصات مشترک و غیرمشترک آنها. به عبارت دیگر هر چه آدمی بیشتر بر عوامل قضایت انسانی تکیه کند تا بر عکس‌العملهای حسی آنی، گرایش به تفرقه و تنوع بیشتر است.

قلمرو معنا و مقدار اطلاع

هر چه قلمرو معنایی کلمه‌ای (از نظر دربرداشتن برش تجربی و سیعتر) وسیعتر باشد احتمال استعمال آن از لحاظ آماری بیشتر است. هر چه بسامد آماری استعمال لفظی بیشتر باشد قابلیت پیشگویی کردن موارد وقوع آن بیشتر و در نتیجه تکرار آن در استعمال بیشتر است. هر چه تکرار لفظی بیشتر باشد اطلاعی که نقل می‌کند کمتر است. معنای این سخن آنست که ترجمه‌ای که از کلماتی که دارای قلمرو معنایی وسیع باشند ترکیب یافته باشد اغلب بار اطلاعی را که در زبان اصلی هست منتقل نمی‌سازد. البته عامل دیگری هم در میان است، و آن احتمالات انتقالی *transitional probabilities* است. مثلاً اگر کلماتی که دارای قلمرو معنایی وسیع هستند، و لذا بسامد کاربردشان وسیع است در ترکیبات نامعمول به کار روند، و در نتیجه احتمالات انتقالی کمتری در آن متن داشته باشند (یعنی در آن ترکیب یا در آن متن معنای اصلی آنها فوراً متبدار به ذهن نشود) ترکیبی که از این کلمات درست شده است ناقل اطلاع معتبرابهی خواهد بود. معهذدا متنی که به وسیله این واژگان محدود مصنوعی ترجمه شود، ناگزیر مقداری از اطلاعی که در اصل هست کم خواهد داشت، مگر آنکه با دور زدن‌های بسیار معنای متن اصلی نموده شود.

مترجمان اغلب دارای این گرایش هستند که «الفاظ خوب» را پیدا کنند و به کار ببرند. در نتیجه عبارات و کلماتی پیدا می‌کنند که در موقعیتهای مختلف و وسیعی مورد استعمال دارند، و تا آنجاکه ممکن است آنها را مکرر در مکرر به کار می‌برند. نتیجه اغلب اینست که بالا رفتن بسامد، علیرغم متعارف بودن شیوه استعمال به نقصان واز میان رفتن اطلاع موجود در زبان اصلی می‌انجامد، زیرا وقوع آنها در متن قابل پیش‌گویی می‌شود. به طریق مشابه، مترجمان اغلب ناچار اند که هر چه را در متن اصلی می‌پند ترجمه کنند و این کار، گاه

بدانجا می‌کشد که عباراتی به کار برند که در زبان گیرنده بسامدی غیرمتعارف دارند. مثلاً در زبان یونانی تقریباً همه جملات با یک حرف ربطی یا موصول آغاز می‌گردد، ولذا این کلمات ربطی به علت بسامد زیادشان در زبان یونانی کمتر معنایی در بردارند تا مثلاً معادلهای آنها در زبان فارسی که بسامدشان بسیار کمتر است. حال اگر مترجمی تمام حروف ربط و موصول سرجملهای یونانی را در ترجمه، به معادلهای فارسی آن برگرداند، در حقیقت از حد ترجمه فراتر رفته است. در همان حال، با آنکه استعمال الفاظ ربطی بر سرجملات یونانی نشانه یک سبک خوب در یونانی است، در فارسی چنین نیست. این مسئله بخصوص وقتی توی ذوق می‌زند که زبانی که بدان ترجمه می‌کنیم عمدتاً دارای ساختمان همپایه باشد.

ساختمانهای درون مرکز و برون مرکز در قشر معنا

همانطور که در قشر صوری زبان یا در سطح صوری زبان ما ساختمانهای درون مرکز و برون مرکزداریم در سطح معنایز ساختمانهای مشابهی داریم. مثلاً بهیچ وجه ممکن نیست که از روی دانستن توزیع معنایی عناصر سازای این جمله انگلیسی معنای آن را حدس زد. To heap coals of fire on one's head. مترجمان فارسی سورات آن را چنین ترجمه کرده‌اند: «اگر دشمن تو گرسنه باشد اورا نان بخوران. واگر تشنه باشد اورا آب بنوشان، زیرا اخگرها بر سرش خواهی انباشت.» وحال آنکه مراد از... heap coals of fire... «شمنده ساختن است» و در فارسی می‌باشد چنین ترجمه شده باشد: «زیرا با این کار اورا شمنده خواهی ساخت.»

معنای این اصطلاح را تنها با دانستن توزیع آن به عنوان یک واحد می‌توان معلوم ساخت، از این رو ما آن را از لحاظ معنایی یک عبارت «برون مرکز» می‌دانیم. اما از آنجا که اکثریت عبارات یک زبان از لحاظ معنایی درون مرکز هستند، نه برون مرکز، کسانی که به تعبیر و ترجمه اصطلاحات زبان دهنده می‌پردازند بیشتر احتمال دارد که چنین عباراتی را درون مرکز بیندازند نه برون مرکز (مگر اینکه علائم مشخصه خاصی برای جدایی این دو وجود داشته باشد). به عنوان مثال دلیل اینکه در بعضی از زبانهای کنگو عبارت heap coals of fire on one's head. مرگ آور مردم تصور کرده‌اند، نه «خجالت دادن و شمنده ساختن دشمن با نیکی کردن به او» همین است که عبارت اخیر را یک ساختمان درون مرکز پنداشته‌اند.

مسئله تعبیر کردن ساختمانهای برون مرکز معنایی به عنوان ساختمانهای درون مرکز را می‌توان با استعمال علائم مشخصه معینی تا حدی حل کرد. مثلاً معنی بسیاری از استعارات کتاب مقدس را مثل «من نان حیاتم»، «من دهستم» می‌توان بخوبی فهمید یا فهماند اگر آنها را به صورت تشبیه درآوریم یعنی بگوییم «من مانند دهستم»، «هن مانند نان هستم که قوت و ذندگی می‌بخشد». با افزودن کلمه «مانند» خواننده یا شنوونده در می‌یابد که این یک عبارت برون مرکز است که معانی غیرمتعارفی دارد. همینطور خود بافت کلام ممکن است راهنمایی برای تعبیر گردد. مثلاً اصطلاحی که در

یک متن شعری قرار می‌گیرد خیلی زودتر ارزش خاص بیرون مرکزی آن دانسته می‌شود، زیرا تمام بافت به تعبیر صحیح آن کمک می‌کند.

رابطه میان صورت زبانی و نقش معنایی

در کوشش برای پیدا کردن نزدیکترین معادل طبیعی در ترجمه، خواه درمعنا و خواه درسبک، متوجه همیشه با اشکال پیدا کردن صورتهای مطابق با نقشهای معنایی مشابه مواجه است. در سطح معنای کلمات از نظر مصاديق یا ما بازاء آنها و نقششان در بافت فرهنگی، انسان با مشکلاتی از نوع زیر روبرو است (در اینجا کمبود جا به ما اجازه نمی‌دهد که مسائل مشابه را در سطح سبک مورد بررسی قراردهیم).

۱- نبودن لفظ (و مصدق مطابق با آن) در زبان‌گیرنده، ولی بودن نقش معادلی که به وسیله مصدق دیگری بیان می‌گردد:

مثال در بسیاری از زبان‌ها کلمه‌ای برای برف وجود ندارد، زیرا چنین پدیده‌طبیعی در قلمرو تجربه افراد متکلم بدان زبان وجود نداشته است. بنابراین معادل شایع عبارتی چون «سفید مثل برف» عبارتی نظیر «سفید چون پرماهیخوار» می‌باشد. از این رو در ترجمه، این مصدق متفاوت را که دارای نقشی مطابق با مصدق زبان دهنده است می‌توان وارد کرد. از طرف دیگر اگر عبارت «سفید چون پرماهیخوار» بیان معمول و متدالی برای اظهار معنای خیلی سفید نباشد، در این صورت «پرماهیخوار» معادل ترجمه‌ای «برف» نیست، و صحیحتر است که جمله «سفید چون برف» به «خیلی، خیلی سفید» ترجمه شود. معادل بودن دو عبارت «سفید چون برف» و «سفید چون پرماهیخوار» در اصل به خاطر سفیدی مصداقهای این دو عبارت به ترتیب نیست بلکه وقوف براین واقعیت در استعمال مرسوم مصاديق به ترتیب در زبان دهنده وزبان‌گیرنده می‌باشد:

۲- وجود داشتن مصدق در زبان‌گیرنده اما با نقشی متفاوت از آنچه در زبان دهنده دارد. معنی این سخن آنست که مثلاً کلمه دل داشتن فارسی را باید در زبان کابل‌کا از زبان‌های افریقای استوایی فرانسه «به‌جگرداشتن» ترجمه کرد، در زبان کونوب، از زبان‌های مایائی گواتمالا به «شکم داشتن» ترجمه کرد، و در بعضی از متنها در زبان مارشالی، از زبان‌های جنوب اقیانوس اطلس، به «گلو داشتن» ترجمه کرد.

در زبان‌هایی که کلمه زهره gall نشان حکمت و دانایی است، و «دل سختی» نشانه شجاعت است، مترجم کتاب مقدس باید دقت و افی در انتخاب کلمات به خرج دهد، و گرنه ترجمه‌اش مایه سوءتفاهمهای شدید خواهد شد.

در بعضی موارد، مصدق در زبان دهنده چنان به تمام جامعه زبانی پیوند دارد و جزء آنست که چاره‌ای جز حفظ آن بدان صورت نیست و باید موارد افتراق نقش آن را در زبان دهنده و گیرنده در پابویس توضیح داد. این امر مثلاً در مورد کلمه «گوسفند»، «قربانی» و «عبد» در کتاب مقدس صحیح دارد.

۳- نبودن مصدق در زبان‌گیرنده و بودن مصدقی دیگر که دارای نقش مشابه باشد. در چنین مواردی مترجم ناگزیر است که کلمه بیگانه را قرض کند، ویا عبارتی توصیفی

به جای آن به کاربرد. مثلاً مترجم ممکن است نام سنگهای قیمتی را مثل یاقوت، زمرد، مروارید وغیره، یا نام طبقات مردم مثل فرسیان، صدو قیان وغیره را عیناً به عاریت بگیرد. اگر در این حالت وصفی برای آن بیاورد که عباراتی نظیر: «سنگ گرانبهایی که یاقوت نامیده می‌شود»، «فرقه‌ای مذهبی که صدو قی نام دارد» وغیره از آن نتیجه شود می‌تواند تاحد زیادی جبران عدم مطابقت میان زبان دهنده و گیرنده را بکند. به کاربردن جملات توصیفی نیز در این مورد جایز است مثلاً ممکن است کلمه Phylacteries (تعویذ) را این طور توصیف کند: «قطعه کوچکی چرم که کلمات مقدسی درون آن نوشته شده است». و به راستی این کلمه Phylacteries در زبان ناواجو چنین ترجمه شده است.

□

در مجال اندکی که در این گفتار هست غیرممکن است که بتوان به طور کافی مسائل مهمی چندرا مورد ملاحظه قرارداد: (۱) معادلهای سبکی، مطالعه‌ای که مستلزم روشهای خاص وصول فنی خاص است، (۲) تأثیر ترجمه کتاب مقدس بر معانی کلمات (یعنی اهمیت عامل مسیحی شدن واژگان) باشناسایی دقیق حدود چنین جریانی، و (۳) شیوه دقیق ارتباط کلی ترجمه کتاب مقدس با نظریه اخیراً تکامل یافته اطلاعات، و با قلمرو وسیعتر سیبر نیتیک. هر چند کسانی که در این زمینه‌ها مطالعه کرده باشند، دریافت‌های اندک که تجزیه و تحلیلهای ما تا چه حد براین نظامهای نسبتاً جدید متکی بوده است.

باری، در خاتمه بحاجت کنم که اشاره کنیم که در ترجمه کتاب مقدس، و بطور کلی در زمینه ترجمه اغلب اشتباهات ناشی از آنست که توافق نحوی کافی در انتقال پیامی از یک زبان به زبان دیگر به دست نمی‌آید. معادلهای کاملاً رضایت‌بخش برای همه کلمات و اصطلاحات ممکن است پیدا کرد، ولی مسامحة مترجم و با عدم استعداد وی در ترتیب دادن واحدها معنایی همساز با ساختمانهای نحوی مختلف باعث می‌گردد که ترجمه صورت بیگانه وغیر-طبیعی بخود گیرد. اما این گونه خطاهای که کثیر ترین خطاهای ترجمه را به وجود می‌آورند، بدترین اشتباهات ترجمه‌ای نیستند زیرا با آنکه خستگی آور و ملالات انگیز اند ولی معمولاً به سوء تفاهمهای جدی که ناشی از فقدان سازگاری و توافق فرهنگی است، نمی‌انجامند. وقتی که در طرح بندهای صوری جملات، معادلهای نارسا در ترجمه وجود دارد (یعنی اشتباهات نحوی وجود دارد)، ماممولا بر آنها واقع می‌گردیم و از شان چشم پوشی می‌کنیم، و یادست کم در دریافت معنا بدانها توجهی نمی‌کنیم. اما در اشتباهاتی که از عدم مطابقت معادلهای فرهنگی بر می‌خیزد چنین مفتاحی وجود ندارد ولذا از عدم سازگاری متن و ترجمه آگاه نمی‌شویم و به منشا اشتباهات حتی از روی خود متن بی نمی‌بریم.

با آنکه این نکته آشکار است که انتقال معنا و مفهوم از زبانی به زبان دیگر به طور مطلق و صدرصد امکان پذیر نیست، با وجود این، نزدیک شدن به معادلهای قابل قبول طبیعی در ترجمه امکان دارد، به شرط آنکه مترجم نسبت به ساختمانهای نحوی مختلف کاملاً حساس و بر اختلاف میان فرهنگها آگاه باشد.

□

JACK و جانت راج
 ترجمه
 احمدکریمی

جامعه‌شناسی فقر^۱

پیشگفتار

تحلیل معرفت الاجتماعی و فقر
جامعه‌شناسان و اشخاصی که در زمینه جامعه شناسی قلم می‌زنند، کتابهای پرچم فراوانی درباره فقر تألیف کرده‌اند. لیکن سهم این تأثیفات دربسط «جامعه شناسی فقر» - از حیث فراهم‌آوردن عناصر لازم برای ایجادیک چهارچوب نظری (تئوریک) - بسی ناچیز بوده است. یکی از عمل این امر آن است که جامعه شناسان فقط در این اوخر به فقر در دنیا کنونی بذل توجه کرده‌اند. طی دهه ۱۹۴۰ و چند سال اول دهه ۱۹۵۰ موضوع فقر تقریباً در هیچ یک از کتابهای جامعه شناسی مورد بحث نبود.

در ایالات متحده فقر-وسط «غیر دانشگاهیان» سوسيالیست مانند مایکل هارینگتن (۱۹۶۲) و دوایت مکدونالد (۱۹۶۳) «ازنوکشf» شد. در سال ۱۹۶۳، یک سال پس از انتشار کتاب سیمای دیگر امریکا^۲ که در بر انگیختن علاقه عامه مردم تأثیری بسیار داشت، اگر پژوهندهای به جستجوی مطالبی درباره فقر بر می‌آمد جز چند مقاله کوتاه به قلم جامعه‌شناسان، چیزی نمی‌توانست گیریاباورد. بسیاری ازنویسنندگان مقالات، مانند هارینگتن، از فضیحت فقر مفرط در ثروتمندترین جامعه جهان ابراز تأسف می‌کردند. از این تاریخ به بعد تأثیفات جامعه شناختی در باب فقر گسترش سریعی یافت ولی اکنون در اوایل دهه ۱۹۷۰ نشانه‌هایی از کاهش علاوه به موضوع پدیدار گشته است.

در واپس‌ماندگی جامعه شناسی فقر در قیاس با تازه بودن مطلب، بی‌التفاتی جامعه‌شناسان حائز اهمیت بیشتری بوده، چه اینان فقط بعداز آنکه عامه مردم به موضوع فقر رغبت نشان دادند به بحث و فحص در آن باره روی آوردن.

۱ - مجموعه مقالاتی است به قلم سی‌تن از اقتصاددانان، جامعه شناسان و متفکران اجتماعی، و گزارش‌های تحقیقی مجامع و کمیسیون‌های علمی که توسط جک و جانت راج (Roach) ویراسته شده و قریباً ترجمه فارسی آن انتشار خواهد یافت. بخش فعلی مقدمه کتاب است - م. - ۲ The Other America تألیف هارینگتن.

عقب ماندن جامعه‌شناسی فقر مسلمان‌آماده نبود که آمار مربوطه وجود نداشت. واقعیات فقر ریشه‌دار که گریبان‌گیر میلیون‌ها نفر از مردم بود، در مدارک و نشریات دولتی منعکس بود. گزارش‌های پیاپی، که توسط سازمانهای بیمه و سایر مراجع در تمام طول دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ نشر می‌یافتد، به رغم عقیده شایع عمومی، نشان دهنده آن بود که ریشه‌های فقر دامنه‌دار بعد از اتمام بحران بزرگ اقتصادی برکنده نشده است.^۳

گفته‌اند که در دوره مزبور تغییر اصطلاحات و وضع مفاهیم جدید ارجاعی^۴ بر علاوه جامعه‌شناسان به موضوع فقرسایه تیره‌ای افکنده بود. بدین گونه، برچسب‌هایی مانند «فقر» و «فقیر» در تحقیقات مربوط به مشکلات اجتماعی و قشر بندی اجتماعی - مباحثی که معمولاً موضوع فقر در آنها مطرح و بحث می‌شد - جای خود را به عنوانی از قبیل «طبقه پایین»، «گروه کم در آمد» و یا «طبقه سوم»^۵ دادند. طبق این نظر، بخشی از جمعیت که در محرومیت شدید اقتصادی بسرمی برداشت، موضوع بسیاری از تحقیقات جامعه‌شناسی بودند اما به لحاظ دگرگونی اصطلاحات این توجه چندان آشکار نبود.

بررسی تأثیرات اوخردهه ۱۹۴۰ و تمام دهه ۱۹۵۰ برسست بودن چنین استدلالی اشاره دارد. در عین حال که تحقیق درباره فقر یاغنوان رایج تر آن، «طبقه پایین» یا «گروه‌های کم در آمد»، بالاخص در دهه ۱۹۵۰، مورد توجه جامعه‌شناسان بود لیکن محققان متدرجاً عنایت بیشتری به طبقه متوسط پایین و مشکلات آنان، زندگی مردم حومه‌نشین، گرفتاریهای آدمهای اداری، و تکاپوی اشخاص برای هویت مبدول داشتند.

این تغییر گرایش - به فراموشی سپردن فقرا و دل مشغولی روزافزون به نحوه زیست و مشقات طبقه متوسط - تاحدی معلول برخی از شروط اساسی تحقیقات جدید اجتماعی بود که در گزینش مباحث تحقیق و شیوه‌های مطالعه محدودیتهايی را اعمال می‌کند.^۶ من باب مثال، در دهه ۱۹۵۰ تعداد کثیری از بانیان تجاری^۷ پیدا شدند که به رفتار کارگران و مصرف‌کنندگان ذی‌علقه بودند، و نه به اثرات فقر بر رفتار آنان. بعلاوه، علی‌الظاهر فقرا برای دوشیوه پروژه تحقیق در طول دهه ۱۹۵۰ - براساس نمونه‌گیری وسیع آزمایش‌های آزمایشگاهی - موضوع مناسبی محسوب نمی‌شدند.

علت مهم‌تر عدول توجه از فقرا متحملان این بود که جامعه‌شناسان ظاهراً این

۳ - به گفته برنز (۱۹۵۱) در سال ۱۹۴۴ که میزان اشتغال نیروی کار در اوج خود بود، نزدیک به یک چهارم کل خانوارهای شهری به‌زحمت از عهده تأمین معاش خود بر می‌آمدند. در سال ۱۹۵۰ هایلبرونر مصیبت ۳۵ میلیون نفر از مستمندان امریکایی را که «در میانه فراغی و وفور نعمت» زیست می‌کنند، مورد بحث قرارداد.

۴ - در امریکا طبقات اجتماعی از حیث درآمد به پنج گروه تقسیم می‌شوند که آخرین آنها، طبقه پنجم، فقیرترین همه به شمار می‌آیند. اما بنا به دسم معمول در ایران در اینجا آن را «طبقه سوم» گذاشتیم -۳.

۵ - ویراستاران منتظر خود را در لفافه می‌گویند -۳.

۶ - تولید کنندگان و فروشندهای عمدۀ که سفارش دهنده تحقیق بودند -۳.

اعتقاد رایج راکه وفور روزافزون نعمت در دوره پس از جنگ جهانی دوم اثری از فقر در جامعه امریکا باقی نگذاشته است، بی چون و چرا پذیرفته بودند. به عنوان مثال، اگر جامعه شناسان درباره تعداد و ترکیب گروه هایی که در دهه ۱۹۵۰ در فقر می زیستند، مطلبی می - نوشتند نوعاً فقر را کمتر از ۱۵ درصد کل جمعیت به حساب می آوردن. که به زعم آنها عمدتاً از سیاهپستان، مهاجران، اهالی روستا، سالدیدگان و معلولین تشکیل می شدند.

تصاویری از این دست با آمار رسمی دولتی مباینتی خجلت آور داشت - آماری که تاسال ۱۹۶۳ اشاعه داری پیدا کرده بود (گواینکه مدت‌ها قبل در دسترس بود) و حکایت از آن داشت که بیش از ۲۵ درصد مردم امریکا فقیرند، و اگر این عدد را سفیدپستان، شهر - نشینان، غیر مهاجران، و اشخاص کمتر از ۵۶ سال تشکیل می دهند. تا اواسط دهه ۱۹۶۵ تعدادی از جامعه شناسان از عالم جهل یابی تفاوتی به دنیای واقعیت فقر قدم نهاده بودند و سخت سرگرم نوشتن درباره موضوعی بودند که تا آن تاریخ عمدتاً وجهه نظر روزنامه نگاران، فیلسوفان اجتماعی، اقتصاددانان، و گروهی از مأموران دولت بود.

آنچه از نظر ما حائز اهمیت است این است که اگر تأثیرات دهه ۱۹۶۵ را دقیقاً مطالعه کنیم در می یابیم که قسمت اعظم آنها از حیث تحلیل جامعه شناختی فقر ارزش چندانی ندارند. در توصیفاتی که از زندگی و نحوه زیست مستمندان به دست داده شده و در مقاله های بیشماری که درباره جنبه های متعدد مبارزه با فقر به رشته تحریر درآمده، ارقام سودمندی می توان یافت، اما لازم است آنها را به صورتی منظم (سیستماتیک) مدون کرد - نخستین قدم ضروری در راه بنیانگذاری جامعه شناسی فقر.

طی چهار سال گذشته تعداد روزافزونی از جامعه شناسان در تحقیقات خود درباره فقر و رفتار فقر از طرح های نظری^۲ مختلفی استفاده کرده اند. مفاهیم و فرضیاتی که از پژوهش درباره قدرت اجتماع^۳ نشأت می گیرند در مورد توفیق یا شکست فقر در مشارکت در اخذ تصمیماتی که دروضع آنان مؤثر است، مرتباً به بوده آزمایش گذاشته می شود. شاید بارز ترین مثال قضیه، استفاده ای باشد که از طرح های نظری مربوط به کجرفتاری افراد و کنترل اجتماعی به عمل می آید. با این وصف، جای شک هست به اینکه بکار گرفتن طرح های نظری از رشته های خاص جامعه شناسی مرسوم - از قبیل بورو کراسی، سازمان رسمی و یا رفتار منحر فانه - بهره قابل ملاحظه ای به جامعه شناسی فقر رسانده باشد، یا آنکه خواهد رساند.

هر گاه از دیدگاه وسیع تری به قضیه نگاه کنیم، آنچه ظاهرآ دروضع حاضر در حال انجام است رجعت به استفاده ای است که از طبقه پایین در تحقیقاتی که در دهه ۱۹۵۰ صورت می - گرفت، به عمل می آمد. محرومیت مادی طبقه پایین چندان مورد علاقه جامعه شناسان نبود بلکه چیزی که مطلوب آنان بود به دست آوردن آمار و ارقام بود تابدان و سیله به مقایسه نتایج تحقیقات خود درباره طبقه متوسط مبادرت کنند. همچنین، حدوث خارج از اندازه دردهای اجتماعی (مثل جرم و جنایت، بی سازمانی و از هم پاشیدن خانواده ها، ویماری روانی) در طبقه پایین، موجب شد که جامعه شناسان توجه خود را به این بخش از جمعیت معطوف

کنند تا بتوانند نسبت به ریشه‌های این قبیل دردها آگاهی بهتری حاصل نمایند. به بیان دیگر، پدیده‌هایی که با کلمات «فقر» و «فقیر» بیان می‌شوند بسرعت به «متغیرهایی مستقل» مبدل می‌گردند، به عواملی که در پژوهش درباره تعداد کثیری از مباحث جامعه شناسی علی‌الظاهر دارای «قدرت توضیحی» هستند. خلاصه، اگر تأثیفات جامعه شناختی درباره فقر را که در این اوخرانتشار یافته‌اند ملاک داوری قرار دهیم، فقر اساساً بدان جهت که «موضوع مطالعه» مهمنی به عنوان یک گروه محسوب می‌شوند و برای غنی کردن جامعه شناسی به عنوان یک رشته علمی به کار می‌آیند، مورد عنایت جامعه - شناسان می‌باشد.

در نظر بسیاری از جامعه‌شناسان این داوری تا حدود زیادی سخت و خصم‌مانه جلوه خواهد کرد. درحالی که عده‌ای دیگر، در عین حال که استعمال کلمات و عبارات زیبنده‌تری را مرجع می‌شمارند، ممکن است استدلال کنند که جامعه‌شناسی در دوره‌ای بلند در تحلیل و تخفیف مشکلات اجتماعی (مانند فقر) به درجه‌ای اثربخش خواهد بود که کیفیت و کمیت معرفت اساسی جامعه شناختی را بسی گسترش خواهد داد.

تا اینجا موضع مامبنی بر اینکه یک پژوهش علمی به نام جامعه شناسی فقر وجود ندارد، مبتنی بر این مدعای است که تعداد تأثیفات مربوط به فقر که دارای جنبه «نظری» یا «مفهومی» بوده‌اند بسیار اندک بوده مگر آثاری که منظور از نگارش آنها عمده‌اند با سط مرزهای دانش در سایر شعب جامعه شناسی بوده است. آن دسته از مبادی نظری که موجودند یا می‌توان آنها را از ادبیات جامعه‌شناسی استخراج کرد، تقریباً به تمامی مربوط به «روانشناسی اجتماعی» فقر (مثلًاً تئوری انگ‌گذاری)^۹ می‌باشند. مهم‌ترین نقطه بحث مزبور آن است که این نوع روانشناسی اجتماعی اساساً مبتنی بر شرایط فقر در امریکای معاصر است. این تئوری را، در حد اعلی خود، می‌توان به کشورهایی که از حیث صنعت بسیار پیشرفت‌هستند و اوضاع اجتماعی و فرهنگی آنها با اوضاع امریکا مشابه است (یعنی در حقیقت کانادا و انگلیس) «قابل صدور» دانست.

نتیجه‌ای که ما می‌گیریم این است: برخی از وجود و جواب روانشناسی فقر را از تأثیفات کنونی می‌توان استخراج کرد اما یک چنین طرح محدود تفسیری به لحاظ آنکه منحصر آ بر تحقیق درباره فقر امریکا بینان دارد، برای یک روانشناسی اجتماعی فقر که می‌باید صور و شرایط فقر در مالک توسعه نیافتن سراسر جهان و نیز فقر مشهود در جوامع ثروتمند را در بر گیرد، ارزش قابل تردیدی خواهد داشت.

جامعه شناسی و تحلیل فقر جهانی

در دهه گذشته شاهد گسترش شگرف تأثیفاتی بوده‌ایم که به تلویح یا تصریح فقرجهانی را مطمئن نظرداشته‌اند - آثار فراوانی که توسط دانشمندان مختلف اعم از علوم فیزیکی یا

اجتماعی، از اقتصاددان گرفته تا جغرافیدان، کارشناس اقتصاد زراعی، متخصص تغذیه، و مردم شناس، به رشته تحریر درآمده‌اند.

جامعه شناسان باید توانایی آن را داشته باشند که به تحلیل فقر جهانی کمکی بیش از آن کنند که اکنون می‌کنند. با در نظر گرفتن محدودیت حوصله و مقاصد پیشگفتار حاضر، و مهم‌تر از آن نقیصه‌ها و ابهاماتی که در تفکر مادرمرحله فعلی وجود دارد، مدعی آن نیستیم که یک چهارچوب جامع نظری برای جامعه شناسی فقر که متأثر از فرهنگ امریکا نباشد و جامع همه شئون مربوطه باشد، فراهم آورده‌ایم. معهذا، پاره‌ای از جهات، تأکیدات، قلمروها و سطوح موضوع تحقیقی را که به اهتمام بیشتری نیازمند است، بازنموده‌ایم و بطور اجمالی در باره آنها نظرداده‌ایم.

عطف ټوچه به نهادی سیاسی و اقتصادی

آنچه غالباً در بسیاری از آثار جامعه شناختی درباره فقر، «تقریب نهادی»^{۱۰} انگاشته می‌شود دل مشغولی با «نهادهای فقر» است مانند شبکه غیررسمی کمک متقابل، یامطالعات نهادهای رفاه. یک چنین تحلیل نهادی «سطح پایین» چنان غرق در جزئیات می‌شود که عملیات اساسی نهادهای عمدۀ اجتماعی که با فقر ارتباط دارند به طاق نسیان سپرده می‌شوند. چیزی که لازم است تحلیل تطبیقی جامعه شناختی کلان مقیاس^{۱۱} است که به سازمان نهادهای سیاسی و اقتصادی و نقش آنها در ایجاد و پایدار ساختن فقر عطف توجه نماید.

بررسی مجدد نقش ایدئولوژی ^{۱۲}

از آنجاکه موضوع فقر بامسائل حادی مانند قدرت، استثمار، نابرابری، تعارض، و مسکن بشری ارتباط دارد، جای تعجب نیست که بحث درباره مشکل فقر غالب اوقات مبدل به مجادله خصم‌مانه آشکار در مورد ارزش‌های تباین سیاسی و اقتصادی می‌گردد. جز تئی چند از جامعه شناسان کسی منکر آن نیست که بین جامعه شناسی و ایدئولوژی تا حدودی تداخل قلمرو^{۱۳} وجود دارد. اعتقاد شایع این است که جامعه شناس کار آزموده و فهیم می‌باید به گرایش‌های ایدئولوژیک خود وقوف داشته باشد، و معمولاً هم وقوف دارد، چه این خصلت مددکار وی در انجام یک تحلیل جامعه شناختی، در قبال تحلیل ایدئولوژیک، خواهد بود.

واقعیت رویه معمول جامعه شناختی با این وضع آرمانی (مطلوب) چقدر فاصله دارد؟

—۱۰ approach institutional ، نگرش به یک مسئله است —م.

—۱۱ macro – sociological

overlap —۱۲

^{۱۲} کلمه ایدئولوژی که ما در اینجا به کار می‌بریم اطلاق می‌شود به الگویی از اعتقادات و گرایشها و بالاخص آن دسته از اعتقادات و گرایشها که مربوطاند به ارزش‌های سیاسی و اقتصادی.

اینجا جای بحث درباره یک چنین مشکل اساسی نیست. لیکن می‌توان گفت که در مورد شیوه‌های تقریب جامعه‌شناختی در قبال مطالعه فقر، این فرض که شیوه‌های جامعه‌شناختی و ایدئولوژیک تحلیل از یکدیگر منفک هستند، دوراز واقعیت است.

بنابراین، در عمل، انوکاک ایدئولوژی از جامعه‌شناختی در مطالعه فقر ظاهرآ وهمی بیش نیست. این وهم به واسطه زیب وزیور روش‌های «عینی» تحلیل، نظریه‌شور و احساس بسیاری از کتابهای جامعه‌شناسی، وبالاتر از همه بواسطه ایدئولوژی «شغلی» جامعه. شناسان مبني براینکه آنها بیش از سایر دانشمندان و استادی دانشگاهی می‌توانند به تعصبات ایدئولوژیک خود لجام بزنند، صلابت بیشتری یافته است. بهنون ما، دست‌کم در مورد مطالعه فقر، اکثر جامعه شناسان برای یک نظام خیراندیشانه‌تر سرمایه‌داری اساساً ایدئولوگیک‌هایی مآل اندیشند، اما یا از اذعان به طرفداری از اصلاحات محافظه کارانه اجتماعی اکراه دارند یا آنکه خبر ندارند به چنین تعصبی دچارند.

گسترش قلمرو روانشناسی اجتماعی فقر

گفتیم که تا آن حد که صحبت از جامعه‌شناختی فقر می‌شود، منظور عمدتاً تئوریها و بنیاد‌های نظری روانشناسی اجتماعی است. بعلاوه، چنانکه اشاره کردیم، این دل مشغولی با روانشناسی اجتماعی فقیران جای بحث وشك فراوان دارد زیرا شدیداً مستظه‌ر به تعدادی جهت‌گیری‌های^{۱۳} نظری است که اساساً از مبحث رفتار انحراف آمیز (کجرفتاری) مایه می‌گیرند.

ما نه فقط با پژوهش در باب روانشناسی اجتماعی فقر سرعناد نداریم بلکه طالب توسعه چنین پژوهشی هستیم تا شاید بدین ترتیب روانشناسی اجتماعی فقر جزء اساسی و مکمل روانشناسی عمومی فقر درآید. بالاخص، خواستار آنیم که «اندیشه»، «احساسات» و «اعمال» فقرا، از طریق قوالب نظری - نه از نوعی که اکنون متداول است مانند تز «ناکامی منزلتی»^{۱۴}، تئوری «انگگذاری» و «انگیزش طلب توفیق»^{۱۵} - تحلیل و تفسیر گردد.

اهتمام به شرایط مادی فقر

یکی از افسانه‌های شایع جامعه‌شناختی این است که شرایط فیزیکی فقر (مانند خوارک و مسکن) از عوامل مهم تعیین کننده رفتار اشخاص نیستند یا حداقل، به لحاظ دارا بودن خصوصیتی «غیر اجتماعی»، از حیث تحلیل‌های اجتماعی اهمیتی بالتبه اندک دارند. تحويل عوامل معروفیت مادی به یک نقش کم اهمیت علی در رفتار فقرا، از جبرگرایی فرهنگی منشأ می‌گیرد که نسبت به بواسطه انجیزش و رفتار انسانی نظری بس تنگ دارد.

status frustration -۱۴ orientation -۱۳
achievement motivation -۱۵

پاپشاری در این عقیده که لازم نیست جامعه شناسان دریند امکان تأثیر قاطع نحوه ارضا نیازهای مادی بر رفتار اجتماعی اشخاص باشند بهره‌ای را که جامعه شناسان به مطالعه فقر می‌توانند رساند دست کم به دو طریق عمدۀ دستخوش مضيقه می‌سازد:

۱- مانع از آن می‌شود که جامعه شناسان به شناخت تشابهات بارز در رفتار فقیران که تنوع و اختلاف زمینه‌های فرهنگی و بالاخص خاستگاه‌های تشابهات مزبور چندان تأثیری در آنها ندارد، عنایتی در خود بنمایند.

۲- برای فهم قضیه و همکاری با دانشمندان سایر رشته‌های علمی، خاصه دانشمندان علوم زیستی (بیولوژیک) که در مطالعات خود در باب فقر نسبت به نقش محرومیت مادی در کردار و رفتار آدمی استشمار بیشتری دارند، ایجاد رادع می‌کند.

هرگاه جهت‌ها و دورنمایهایی از این دست جزء جامعه شناسی فقر درآید، جامعه - شناسان به نحوی روزافزون مواد و مطالبی را که سایر رشته‌های علمی عرضه می‌دارند، مورد استفاده قرار خواهد داد. عطف توجه به نهاد اقتصادی دال بر اتکاء به داده‌های^{۱۶} علم اقتصاد است. عنایت به شرایط مادی فقر و اثرات آن مستلزم رجوع به مطالعات دامنه - داری است - از تحقیقاتی که روانشناسان درباره فشار روانی انجام داده‌اند تا پژوهش‌هایی درباره تغذیه که اثرات کمبود غذایی را برمزاج وسلامت آدمیان تحلیل کرده‌اند، مأخذ غیر دانشگاهی، خواه و قایع نگاری عینی جراید باشد خواه رساله‌های بحث‌انگیز، ممکن است فرضیات جدید و چهار چوبه‌ایی ارزشمند ارائه دهند. منابع اطلاعات که خارج از حیطه جامعه شناسی باشند بالضروره به فقرات فوق محدود نمی‌شوند. در حیطه خود جامعه شناسی زمینه‌های خاصی را می‌توان یافت که محققان فقر را به کار می‌آیند مانند جامعه شناسی روستایی و شهری، جمعیت شناسی، قشربندی اجتماعی، و مخصوصاً جامعه شناسی توسعه (اقتصادی).

حتی موقعی که جنبه مربوط به یک رشته یا بحث علمی خاص. معلوم گردد جامعه شناس محتاج پشتکار و تخیل فراوانی است تا اطلاعات مخصوصی را که لازم دارد به دست بیاورد. اصطلاحات و مفاهیم ناماؤوس و وجود تعداد بسیاری تحقیقات اختصاصی لیکن بی‌ربط برداشواری کار وی می‌افزاید. به عنوان مثال، تأثیفات مربوط به توسعه اقتصادی بی‌تر دید به بحث درباره فقر می‌پردازند، ولی قسمت اعظم آنها برای یک نفر جامعه شناس واجد اهمیت چندانی نیستند. اگر جامعه شناس آمار و اطلاعاتی را که رشته‌های دیگر عرضه می‌دارند به کار ببرد، ممکن است در مظان این اتهام قرار گیرد که یا آنها را خوب نفهمیده و یا از آنها سوءاستفاده کرده است. ولو آنکه این گونه اتهامات گاهگذاری درست باشد، بحث و فحصی که به دنبال آن می‌آید راه را برای مطالعه چند جانبه مسئله و ایجاد همکاری بین علمای رشته‌های گوناگون علمی - که غالباً برای آن می‌نیزه چاک می‌کنند اما به ندرت کسی دریند آن است - مفتوح خواهد نمود.

بقیه پیشگفتار فعلی پلی است بین تفسیری که درباره مشکلات جامعه‌شناسی فقر بیان شد و مقالاتی که برای درج در این مجموعه بسرگزیده شده است. تتمه پیشگفتار تحت عنوانهای ذیل مورد بحث قرار می‌گیرد: زندگی فقیران، اندازه‌گیری، حدوث و خصوصیات فقر، و ریشه‌ها و راههای علاج؛ و این عنوان‌بندی با بخش‌های عمده کتاب مطابقت دارد.

تا اینجا درباره این واقعیت که «فقر» مبتلا به زندگی روزمره دولتش نفوس کرده زمین است، چیزی نگفته‌ایم. این را که فقر برای آنها چه معنی و مفهومی دارد بامقالات مندرج در بخش اول باز نموده‌ایم. مقالات مزبور قاعده‌تاً نباید کسی را شگفت زنده کند. وسایل ارتباط جمعی مکرراً با ارقام و نمودارها توصیفاتی از فقر به دست داده‌اند. اما خبردار بودن از زندگی مصیبت‌بار فقیران منجر به تلاش‌هایی مستمر و پیگیر برای زدون فقر نگردیده است. بلکه، پس از بروز خشم و خوش اولیه، که در جریان آن تکذیب‌های مصراحته مقامات مسئول درباره وضع رقت انگیز مستمندان با خواسته‌ای خیراندیشان برای پایان بخشیدن به این اوضاع به‌هم‌آورده برمی‌خیزند، کمیته‌ای برای تحقیق بیشتر درباره مسئله تشکیل می‌شود و چیزی که در تغییر زندگی فقرا مؤثر واقع شود انجام نمی‌پذیرد. منتخب ذیل که، قسمتی از شهادت رابرتس‌کولز در «کمیته تغذیه و حوالج انسانی» مجلس سنای امریکا (۱۹۶۹) می‌باشد، این وضعیت را به‌وجه احسن نشان می‌دهد:

... دو سال قبل اینجانب به اتفاق پنج پزشک دیگر مشاهدات خود را به کمیته فرعی سنای امریکا درباره اشتغال، نیروی انسانی و فقر، معروض داشتیم. اعلام نمودیم که در ایالت میسیسیپی نه فقط شاهد منتهای فقر و بینوایی بودیم بلکه با گرسنگی مزمن و سوء تغذیه مدهش که احتیاج به معالجه ممتد در بیمارستان بود بخوردکردیم - عوارضی که ما به عنوان پزشک نمی‌توانستیم در صدد علاج‌شان برآییم، برای اینکه هیچ کدام از درسهایی که خوانده بودیم و آموزش‌های عملی که دیده بودیم به درد همچو مواردی نمی‌خورد. امروز پزشکان امریکایی طوری تعلیم دیده‌اند که ابدأ انتظار ندارند در این مملکت با مرضاهایی که ناشی از کمبود شدید و یتامین است، با امراض انگلی شایع و میزان مرگ و میر نوزادان که شدت آن دست کمی از میزان مرگ و میر نوزادان در کشورهای عقب مانده آسیا و افریقا ندارد، مواجه شوند.

در میسیسیپی تقریباً دو سال بعداز آنکه ما جریان این گرسنگی و سوء تغذیه را به استحضار مردم امریکا رساندیم - تکرار می‌کنم «تقریباً دو سال بعد» - بازهم در چند بخش ایالت، از جمله اهالی روستایی که ما شش

نفر پزشک در سال ۱۹۶۷ ویزیت کردیم، کودکانی را که دچار کمبود غذایی بودند و مبتلا به چندین مرض بودند دیدیم و هیچ جاپزشک ندیدیم. این اطفال در کلبه‌ها وزاغه‌ها بدون کمک پزشک و قابله و در شرایطی که مشابه زندگی بشر ابتدایی است، متولد می‌شوند و کسی نیست که صدایش را به اعتراض بلند کند.

چرا باید این کودکان، دو سال بعد از گزارش ما، بازهم گرسنه باشند، باشند، مریض باشند؟ چرا باید تعداد زیادی از کودکان امریکایی در تمام عمر چشم‌شان به پزشک نیفتد؟ وحشتناک است، برای همه خفت‌آور است که در کشوری مثل امریکا، که ثروتمندترین و قوی‌ترین کشوری است که تا به حال وجود داشته، بازهم باید همچو سؤال‌هایی را مطرح کرد...

نمی‌فهمم چرا باید این اوضاع ادامه داشته باشد و چرا ما باید مکرر در مکرر راجع به این مطالب حرف بزنیم، و اشخاصی مثل من مجبور باشند بیانند اینجا و این حقایق را که سالهای سال است در کتابهای پزشکی دفن شده‌اند، از نو بازگو کنند؟

واقعاً چرا باید این اوضاع ادامه داشته باشد؟ چرا ما باید مکرر راجع به این مطالب حرف بزنیم؟ چرا باید حقایقی را که سالهای سال است آشکار شده از نو بازگو کنیم؟ دل مشغولی با روش شناسی، تعلیل، یا ایدئولوژیهای مخالف تا آن درجه که مطالعه فقر جالب توجه‌اند اقدام در آن باره باشد، کار بیدردرسی است. تمام کسانی که به جامعه‌شناسی فقر ذی‌علقه‌اند، پاسخ دادن به سؤالات را برتکولز را باید وجهه همت خود قرار دهند.

اندازه‌گیری، حدوث و خصوصیات فقر

کسی که از شرح زندگی مستهمندان به رقت آمده باشد ممکن است این احساس به او دست دهد که اشخاصی که آثاری مفصل و بسیار فنی در مورد تعریف، اندازه‌گیری و حدوث فقر تهیه و منتشر می‌کنند، نسبت به گرفتاریهای واقعی فقرا کلشان نمی‌گزد.

آیا تلاش برای یافتن پاسخی به سؤالات «فقر چیست؟»، «چه کسی فقیر محسوب می‌شود؟» و «چه نسبتی از جمعیت فقیرند؟»، نمودار تجمل ہرستی فکری و معنوی و بی-خيالی نسبت به مشقات بشری است؟ یا اینکه سؤال و بحث و مناقشه می‌تواند رهنمون به یافتن راهی برای از الله فقر گردد؟

هر گاه کسی پیشنهادی برای ازبین بردن فقر می‌کند لابد درباره چیزی که پیشنهاد

ازین بردنش را می‌کند تصوری در ذهن دارد. موقعی که باکسافی که همین هدف را دنبال می‌کنند همقدم می‌شود، درمی‌یابد که در عین حال که جملگی درمورد هدفهای کلی اتفاق نظر دارند در تعریف و مفهوم فقر بایکدیگر هماواز نیستند. از این رو برای آنان لازم می‌آید که قبل از آنکه قدمی در راه ازالت فقر بردارند، به این سؤال پاسخ دهند: «فقر چیست؟»

فقر را معمولاً «برآورده نشدن نیازهای اساسی بشر به حد کفايت» تعریف کرده‌اند. این تعریف بیدرنگ دو سؤال دیگر را مطرح می‌کند: «نیازهای اساسی کدامند؟» و «اقناع آنها تاچه حد کافی محسوب می‌شود؟» در این خصوص تعاریف فراوانی می‌توان یافت که در فاصله دو مرز نهائی قرار می‌گیرند که یکی از آنها نیازهای اساسی بشر را عواملی می‌داند که موجبات بقا و حیات آدمی را فراهم می‌کند و دیگری نیازهای مزبور را بر حسب مطح متوسط زندگی جامعه‌ای معین تعریف می‌کند. به همین منوال، معنی «کافی» از «حجت کافی» تا «تخمین بلند نظر ان» توفیر می‌کند.

در این باره که اشخاصی فقیر محسوب می‌شوند که به حدی محروم‌مند که بقا جسمانی شان در معرض تهدید قرار می‌گیرد، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. اما در این باره که اشخاصی شدیداً محروم نیستند فقیر به شمار نمی‌آیند، توافق نظر چندانی وجود ندارد. اکثر تعاریف فقر این اندازه تلغی و خشن نیستند. یک دلیلش شاید این باشد که از یک «زندگی خوب» حداقل - که باید همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند - تصوری در ذهن داریم. این تصور به نوبه خود متأثر از سرسپردگی به ارزش‌های انساندوستیانه است، اما در عین حال از مشاهده چیزهایی که در دسترس «آدم متوسط» (میانگین) است تأثیر می‌گیرد. وقتی که فقر بر حسب فاصله پایین‌ترین قشر جامعه با قشر متوسط تعریف گردد، ملتلت می‌شویم که به تعریف فقر بر حسب نابرابری اجتماعی نزدیک می‌شویم. چنین تعریفی برای فرض مبتنی است که تا زمانی که نابرابری اجتماعی وجود داشته باشد فقر نیز وجود خواهد داشت، زیرا که همواره عده‌ای در سطحی پایین‌تر از متوسط قرار خواهند داشت. از این جهت مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که جامعه حاضر است تاچه حد نابرابری را تحمل کند. یکی از دلایل نفی تعریف فقر بر حسب «احتیاجات اساسی انسان برای بقا جسمانی خود»، این است که مناسب حال اکثر مردم جهان نیست. در حالی که می‌دانیم دو سوم جمعیت جهان دچار گرسنگی هستند و تعداد بیشماری از آنها از مأوى و پوشانک به منظور حفظ خود از سرما و گرمای بی‌نصیب‌اند، این گفته متناقض جلوه می‌کند. چند جامعه انسانگشت شمار (مثل بومیان استرالیا و قبایل کوچک دیگر) وجود دارند که در آنها تمام نیازهای اساسی فرد را، در صورتی که خواراک، پوشانک و مسکن برایش فراهم بوده باشد، مرتყع شده می‌توان تلقی کرد. مع الوصف، عملکرده کشورهای جهان به درجات متفاوت از نحوه زیست بخور و نمیر که مبتنی بر کشاورزی سنتی است دور شده و به طرف تخصص، بهره‌گیری از علوم و فنون، شهرنشینی - خلاصه، «امروزی بودن» - رفته‌اند. این سیر نیازهای جدیدی پدید آورده و به نیازهای قدیم شکل و مفهوم تازه‌ای داده است. مثلاً، زندگی در شهر ایجاد می‌کند که مکونت گاه «مناسب»، طوری باشد که نه فقط آدم را از سرما

و گرما حفظ کند بلکه از حیث حریق خطری برای خود و دیگران ایجاد نکند، و اینکه آب آشامیدنی، سیستم فاضلاب و جمع آوری زباله و دفع آنها فراهم گردد. این مسائل در جامعه روستایی به مادگی حل و فصل می‌شود و ناتوانی در حل آنها معمولاً فقط به یک یادوخانواده لطمه می‌زند. در اکثر جوامع امروزی پوشاك «مناسب» به این معنی نیست که آدم را از گرمای آفتاب و سرمای هوا محفوظ نگهدارد، بلکه پوشاك آدم باید باشگلی که دارد یا امیدوار است احراز کند، شایسته و مناسب بوده باشد. اشتغال در خارج از خانه موجود نیاز به وسایل ایاب و ذهاب است. مجموعه نیازهای روبرو گسترش مادی و اجتماعی که باصور متحول سازمان اجتماعی مرتبط است، حد و حصر نمی‌شناسد. این چند مثال حاکی از آن است که تعریف «حداقل» فقر ممکن است چندان مفید فایده نباشد. عواملی که باشکل سازمان اجتماعی ارتباط دارند، باچیزی که «انقلاب تمدنی روزافزون» نام دارد تقویت می‌شوند – این انقلاب بدان معنی است که مردم تیره روز به اقداماتی که آنها را فقط از گرسنگی، بیماری یا برهنجی درامان دارد، خرسند نخواهند بود.

هر تعریفی که برای فقر اختیار کنیم، باز با مشکل اندازه‌گیری فقر، باوضع نوعی ملاک برای تمیز فقیران از نافقیران روبرو هستیم. تازمانی که چنین ضابطه‌ای در دست نداشته باشیم، اظهارنظر قانع کننده درباره شدت وحدت مسئله یا توفیق و یا عدم توفیق اقدامات چاره‌گرانه، دشوار خواهد بود.

در ادبیات جامعه‌شناسی فقر دونوع ملاک می‌توان یافت : مطلق و نسبی. ملاک مطلق متضمن الصاق برچسب قیمت به حوانیج زندگی («مرز فقر») است و فقیر محسوب داشتن کسانی که درآمد آنها پایین‌تر از رقمی معین بوده باشد. موقعی که ملاک نسبی را به کار ببریم پایین‌ترین بخش توزیع درآمد را گروه فقرا تشکیل می‌دهند.

از آنجاکه وضع ملاکی برای فقر مستلزم عینیت بخشیدن به تعاریف خاص فقر است، ملاکهای مربوطه در معرض همان تشبت آراء و مشکلاتی قرار دارند که خود تعاریف مرز فقر را می‌توان بالاتر یا پایین‌تر رسم کرد و درنتیجه، تعداد فقرا به همان اندازه بیشتر یا کمتر می‌شود. از بحث فوق این موضوع را می‌توان دریافت که تشبت آراء درباره اینکه چه چیزی «حداقل قابل قبول سطح زندگی» را تشکیل می‌دهد، واقعیتی است. شاید این موضوع چندان آشکار نباشد که تا آن حد که برآوردهای فقر می‌باید به عنوان مبنایی برای اقدامات بهسازی به کارروند، ترسیم خط (مرز) فقر بیشتر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار می‌گیرد تا برآوردن از شرایط مطلوب زیست. این امر تاحدی بدان سبب است که هزینه برنامه‌های بهسازی [تخفیف دامنه فقر] همپای از دیاد تعداد فقیران افزایش می‌پذیرد. همچنین، دولتها از قبول مرز فقری که تعداد کثیری از افراد شاغل و خانواده‌های آنان را در برگیرد، اکراه دارند.

در عین حال که ملاکهای مطلق فقر از این حیث که دلالت دارند برعیک سطح زندگی معین مطلق هستند، از این حیث که از لحاظ زمانی ثابت باشند یا اگر دقیق‌تر بگوییم، دلالت داشته باشند بر دسته‌ای از نیازمندیها که دارای اعتبار و سندیت ذاتی هستند، مطلق

نیستند. (دراینجا موضوع هزینه‌های متغیر اقلام ثابت مطمح نظر ما نیست. البته بابت این تغییرات باید مبالغی منظور داشت. موضوع، مفهوم متغیر نیازمندی است). «ملاکهای مطلق» به مجرد آنکه نیازمندیها از شاخص‌هایی مانند مقدار مصرف پرتوئین و کالری فراتر می‌روند، با تصویرات نسبیت «آلوده» می‌شوند. خواه «لازم» باشد آدم سالی چندبار به سلمانی سربزند یانه، بچه پول توی جیبی «لازم» دارد تا بتواند به سینما برود و خانواده «احتیاج» به چند متر مربع سرپناه [مسکن] دارد که وسعت آن بستگی به سطح متوسط زندگی در اجتماع مربوطه دارد. حوائج اولیه دریک جامعه ممکن است در جامعه‌ای دیگر که افراد آن با مشکلات سدجوی دست به گریبان هستند، تجملی به شمار آید. درست به همان گونه که مجموعه نیازمندیها از جامعه‌ای به جامعه‌ای توفیر می‌کند، در جامعه‌ای واحد نیز همچنانکه سطح زندگی تغییر می‌یابد توفیر می‌کند.

به کاربردن ملاکهای نسبی فقر، که به عنوان وسیله‌ای برای اجتناب از مسائلی که در صورت استقرار ملاکهای مطلق بدانها بخورد می‌کنیم پیشنهاد شده، خود دشواری‌هایی پدید می‌آورد. آیا ثلث پایینی جمعیت را «فقیر» باید شمرد یا ربع، خمس یا عشر جمعیت را؟ دلیل ترسیم خط در جایی معین ممکن است با این موضوع ارتباط خواهد داشت که آن بخش از جمعیت بادرآمد خود چه نیازمندی‌هایی را می‌تواند برآورده سازد – یعنی توصل به نوعی مفهوم ملاک مطلق. در واقع، در امریکا انتخاب یک پنجم جمعیت که از حیث درآمد در پایین مرتبه قرار دارند به عنوان گروه فقراء – که عده‌ای از مؤلفان از این قاعده پیروی می‌کنند – متأثر از توافق آن با نتیجه‌ای است که در صورت به کار بستن ملاکهای مطلق به آن می‌رسیم. به همین منوال ترسیم مرز فقر در کشورهای فقیر متأثر از اندیشه سطح زندگی «کافی» است. معقولانه نیست که کسی یک پنجم جمعیت بی‌بصاعت را گروه فقرا بشناسد درحالی که عده‌ای بالای این مرز فقر باشند که به نان شب محتاج‌اند. همچنین در جامعه‌ای که بخش عظیمی از مردم در خارج از اقتصاد پولی قرار دارند، به کاربردن ملاک نسبی مناسب نیست زیرا که شاخص متداول – مقدار درآمد – به‌زیستی این اشخاص را نمی‌تسواند اندازه‌گیری کند.

استعمال ملاکهای نسبی نیز مانند ملاکهای مطلق از ملاحظات سیاسی برکنار نمی‌تواند بود. بطوری‌که در تعریف فقر متفکر شدیم، مفهوم فقر در قیاس با سطح متوسط زندگی فقر را به جنبه‌ای از نابرابری اجتماعی تحویل می‌کند. وقتی که ملاک نسبی را به کار ببریم، همواره پایین‌ترین قشری وجود خواهد داشت مگر آنکه برابری تمام و کمال باشد. در این صورت هزینه از میان برداشتن فقر، برای قشرهایی که در بالاتر از مرز فقر قرار دارند به نحو سرسام آوری گران جلوه خواهد کرد. جلب حمایت اکثریت مردم برای اجرای برنامه‌های تقلیل و تخفیف فقر ممکن است منوط به اثبات و تفهیم این مطلب خواهد بود که قشر پایین جامعه محتاج اقلامی است که اکثریت جامعه آنها را «ضروری» تشخیص می‌دهند.

بحث فوق گویای آن است که ملاکهای فقر که عملاً به کار می‌روند، آینده‌ای از

ملاکهای نسبی و مطلق اند، و در هر کدام از آنها یکی از دو عنصر نسبی یا مطلق غلبه دارد. کیفیت آمیختگی تاحد زیادی بستگی دارد به مناسب بودن ملاک برای جامعه‌ای که مورد تحقیق است. ملاکهای مطلق عمده‌تاً در جوامعی به کارمی آیند که قسمت اعظم مردم دستخوش حرمان شدید مادی هستند. در این قبیل کشورها سطح متوسط زندگی به درجه‌ای پایین است که اگر کسی از آن برخوردار باشد بازهم از مایحتاج اساسی بشری شدیداً محروم است. متدرجاً که سطح متوسط زندگی بالاتر می‌رود، ملاکهای نسبی به همان اندازه ارزش بیشتری پیدا می‌کنند.

علاوه بر مشکلاتی که مفهوم فقر در بردارد، اصطلاح «اندازه گیری» دال بر تقدیر^{۱۷} فقر است. اگر سؤال شود «فقر در آنجا تاچه اندازه است؟»، در صورتی که بتوانیم رقمی ذکر کنیم پاسخ دادن آسانتر می‌شود. (نباید انتظار داشت که جواب به سؤال فوق همان اندازه آسان بشود که به سؤال «دو دوتا می‌شود چندتا؟»). از این‌رو، پژوهنده برای نشان دادن حد وحدود فقر می‌باید دست به ابداع نمایانگرها^{۱۸} بزند که دارای ارزشهای عددی باشند. نمایانگرها که در مقالات منتخب در این کتاب به کار رفته‌اند مشتمل اند بر: مصرف کالری، مصرف پروتئین، طول عمر، میزان مرگ و میر نوزادان، مسکن (که درجه مناسب بودن شان با تعداد آنها، دارابودن آب لوله‌کشی، برق و سایر تسهیلات نمایانده می‌شود)، آموزش و پرورش (که میزان بسط آن با نسبت باسوادان به بیسوادان، تیراز مطبوعات، و تعداد دانشجویان مؤسسات عالیه تحصیلی نموده می‌شود)، بیکاری، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، مصرف سرانه (که غالباً از طریق پدیده‌های همبسته، مانند تعداد اتومبیل‌های سواری، مصرف انرژی و تولید سیمان اندازه گیری می‌شود)، سهم هریک از گروههای پنجمگانه در کل درآمد ملی مملکت، هزینه حداقل خواربار و لباس و مسکن در قیاس بادرآمد.

این شاخص‌ها با فقر چه ارتباطی دارند؟ آیا دامنه نوسان هریک از آنها حاکی از شدت وضعف دامنه فقر است؟ بحث مختصری درباره چندتایی از آنها این ارتباط را روشن خواهد کرد. مصرف اندک کالری و پروتئین دلیل گرسنگی و کمبود غذایی است که ارتباط آن با فقر آشکار است. کوتاه بودن طول عمر و بالا بودن میزان مرگ و میر کوکان با برخی از شرایط فقر ملازمت دارند بدی تغذیه، بدی بهداشت و مسکن نامناسب. پایین بودن میزان سواد دلالت بر اشتغال به کاری کم درآمد دارد. مقایسه درآمد با هزینه‌های حداقل سطح زندگی یا هزینه خانوار برای مایحتاج اساسی حکایت از توانایی خانواده به رفع نیاز-مندیهای خود دارد. تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، و مصرف سرانه برای مقایسه چند کشور سودمندند زیرا فرض براین است که پایین بودن شاخص‌های مزبور نمودار پایین بودن سطح زندگی عمومی است. وجود همبستگی آماری بین خود شاخص‌ها مؤید صحت این فرض است.

انتخاب شاخص واستعمال آنها در فلان تحقیق به چندین عامل مرتبط بستگی دارد: درجه مقایسه پذیری شاخص‌ها، که به موجب آن محقق می‌تواند به مقایسه‌های معنی‌داری که طالبش است بپردازد؛ خصوصیت جامعه‌ای که مورد تحقیق است؛ و در دسترس بودن اطلاعات و آمار (عجالتاً درباره عوامل فنی صحبت می‌کنیم واز نقش ایدئولوژی صرف نظر می‌کنیم). به عنوان مثال، در کشوری که بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت جزء اقتصاد پولی قرار ندارند بلکه خود مستقیماً یا از طریق مبادله کالا به کالا (معامله پایاپای) نیازمندی‌هاشان را بر می‌آورند، درآمد سرانه^{۱۹} شاخص‌چندان قابل اعتمادی برای نشان دادن فقر نیست. یا درآمد سرانه پایین ممکن است بالانواع فراوانی از خدماتی که دولت هزینه‌شان را تأمین می‌کند جبران و تکمیل گردد، و در اینصورت پایین بودن رقم درآمد سرانه بطور کلی بالابودن سطح زندگی را از نظر مستور می‌دارد. دوکشور که درآمد سرانه آنها مشابه باشد ممکن است از حیث فقر، به علت نحوه توزیع درآمد، دچار تفاوت‌های فاحشی باشند.

ذکر این مطلب شایان اهمیت است که بسیاری از شاخص‌های فقر شاخص‌های انتقال از شکل سنتی سازمان اجتماعی به اشکال مدرن آن نیز می‌باشند. یکی از ممیزات عده فرایند نوگرایی (امروزی شدن) نقل و انتقال به طرف یک اقتصاد پولی است، و شاخص‌های پولی در زمرة کثیر الاستعمال ترین شاخص‌ها به شمار می‌آیند. سایر وجوده نوگرایی که شاخص‌ها نمایاننده آنها هستند عبارتند از صنعتی شدن (تولید خالص ملی و بیکاری)، تخصص (آموزش و پرورش)، شهرنشینی (مسکن و شاخص‌های آن)، و بسط ارتباطات صوری (سجاد و تیراژ جراید).

هرگاه محققان را براساس شاخص‌های انتخابی‌شان داوری کنیم، چنین می‌نماید که اکثر آنها براین عقیده‌اند که هر اندازه نوگرایی افزون‌تر باشد، فقر کمتر است. خواه این عقیده بیان کننده «واقعیت» باشد یا خیر، تعصبات مسلکی پژوهشگران یا آمیزه از واقعیت و تعصب مسئله‌ای است قابل بحث.

نظرات مربوط به حدوث یا توزیع فقر که در متن‌بختات بخش دوم کتاب مندرج است به دو طبقه کلی منقسم می‌باشد. یکی از آنها جغرافیایی (فلان قاره، ناحیه‌ای از دنیا، کشور) است؛ و دیگری خصوصیات خود فقرا است (سن، تعداد افراد تحت تکفل، محل سکنی^{۲۰}، آموزش و پرورش). بیاناتی از این دست که «امریکای لاتین به اندازه آفریقا یا آسیا دچار فقر نیست» به طبقه اول تعلق دارد، درحالی که جمله «تقریباً ۲۵ درصد جمعیت روستایی، در مقایسه با ۴۵ درصد جمعیت شهری، فقیر بودند» به طبقه دوم متعلق است. اظهار

۱۹— موقعی که صحت داده‌های سرشماری و اطلاعات مبنای، هشکوک باشد تعیین خود رقم درآمد سرانه دشوار است. این اشکالات در مورد سایر شاخص‌ها نیز وجود دارند.

۲۰— معمولاً منظور محل سکونت در شهر یا روستا است، گو اینکه ممکن است به منطقه‌ای از کشور نیز دلالت داشته باشد.

نظرهایی که درباره حدوث فقر شده کلاً متکی به موجود بودن آمار وداده‌ها یا نوع مازمان اجتماعی نیست، بلکه از دامنه و شدت فقر نیز متأثر است. سعی در توصیف مشروح خصوصیات فقیران درکشوری که درآمد سرانه‌اش کمتر از ۳۰۰ دلار در سال است، مثل اندازه‌گیری قد و بالای فیل با میکرومتر (ریز سنچ) است. معمولاً به بیاناتی راجع به حدوث فقر از نوع اول (جغرافیایی) برخورد می‌کنیم که اشارت به کشورهایی دارند که فقر در آنها پردازه وشدید است. شرح آماری فقر عمده‌ای درمورد کشورهایی موجود است که در آنها فقر منحصر آدامنگیر قشر نازکی از جمعیت می‌باشد. با اینکه امکان دارد در این قبیل کشور فقر دامنه وسیعی نداشته باشد، نباید غافل از این باشیم که ممکن است بخشی از جمعیت به همان شدت دچار محرومیت بوده باشند که مردم کشورهای فقیر. این واقعیت را در بخش اول کتاب، *زندگی فقیران*، خواهیم دید.

توصیف مبسوط خصوصیات فقیران در به دست دادن قرائناً و اماراتی مربوط به علل و علاج وضع زندگی آنان سودمند تو اند بود، لیکن ممکن است منجر به تبدیل بسیط خصوصیات به علل گردد. توجه غیر منطقی به خصوصیات فقر امّا منع از آن خواهد شد که این موضوع را مورد تأمل قرار دهیم که چگونه کار کرد کلی جامعه بخش معینی از جمعیت را از نعمات و برکات خود محروم داشته است. تلاش برای کاهش فقر در این قبیل موارد، منحصر خواهد شد به اندرز دادن فقر امشعر براینکه باید کمرهایشان را سفت بینند و آستین‌هایشان را بالا بزنند تا بتوانند با کدیمین و عرق جبین خود را از منجلاب مسکن بیرون بکشند زیرا فرض را براین می‌گذاریم که خود آنها مسبب فقر خود هستند.

اندازه‌گیری فقر در پیمودن راه به طرف فهم علل و اثرات فقر ویافتن راههایی برای تقلیل یا از میان برداشتن آن، اولین و اساسی ترین قدم محسوب می‌شود. نمودار، شکل، جدول و بیاناتی درباره حدوث فقر، ابزار کمکی هستند. معهذا موقعي که به صورت نهايی این قبیل ابزارها نگاه کنیم از درک این مطلب غافل می‌مانیم که ظاهر عینی آنها بر تصمیمات ذهنی درباره تعریف‌ها، ملأکها، و شاخص‌هایی که در این زمینه ساخته و پرداخته ایم، سایه می‌افکند. این تصمیمات منوط هستند به ارزش‌های شخص محقق و سفارش دهنده تحقیق که ممکن است با ارزش‌های ما انطباق داشته باشند یا نداشته باشند – و نیز به زمینه سیاسی، برای آنکه ندانسته تحت تأثیر تعصبات و تصمیماتی که در بطن آنها [تعاریف، ملأکها، نمودارها و جداول وغیره] پنهانی جای داده شده قرار نگیریم، عقل سلیم حکم می‌کند که شک و احتیاط را جایز بشناسیم.

ریشه‌ها و علاج

وقتی که روشهایی برای اندازه‌گیری فقر، که مقایسه بین کشورها را ممکن می‌سازد، به دست آید تحلیل تقاضهایی که بین ممالک فقیر و غنی وجود دارد میسر خواهد شد. اصطلاحاتی که برای توصیف کشورهایی که تاکنون آنها را فقیر می‌خواندیم به کار می‌روند، مشعر بر اختلافاتی هستند که، به نظر بسیاری از اصحاب رأی، واجد معنی علی هستند.

اصطلاحات مورد بحث عبارتند از: «غیر صنعتی»، «توسعه نیافته»، «کم توسعه یافته»، و «در حال توسعه»، در مقابل «صنعتی»، و «توسعه یافته». می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشورهای فقیر از آن جهت فقیرند که به حد کفايت صنعتی نشده‌اند یا، به بیانی کلی‌تر، از حيث توسعه اقتصادی دو سطحی پایین قرار دارند. منظور خودرا ساده‌تر بیان کنیم: کشورهای فقیر به اندازه‌ای که تمام مردم بتوانند در سطحی بالاتر از بخور و نمیر زندگی کنند، [کالا و خدمات] تولید نمی‌کنند.

کسانی که کشورهای فقیر را به‌اسم «دنیای سوم» می‌خوانند معمولاً^{۲۱} تأکید بر این دارند که علت اصلی توسعه نیافتنگی آنها روش استعمار گرانه^{۲۲} ملل صنعتی است. بطور خلاصه استدلال آنها از اینقرار است: موقعیت کشورهای فقیری که سابقاً مستعمره بودند توسعه اقتصادی و اجتماعی شان را محدود و آنان را مقهور و ملعوبه منافع قدرتهای استعمار گر نمود. استقلال سیاسی موجب رهایی آنان از استثمار نشده است، چه کشورهای ثروتمند از طریق کمکهای خارجی، سرمایه‌گذاری، تعرفه‌های بازارگانی و سیاستهای تجاری خود می‌توانند نفوذ‌شگرفی بر توسعه اقتصادی آنها اعمال نمایند.^{۲۳} این نفوذ فقط موقعی به‌حال مردم جهان سوم مفید واقع می‌شود که برنامه و طرحهای عمرانی آنها باهدفها و منافع کشورهای ثروتمند انطباق پیدا کند. حتی در این صورت نیز پیشرفت حاصله نصیب گروه قلیلی می‌شود که پاسدار منافع بیگانگان در میهن خود هستند. بدین گونه، نابرابری فاحش درآمد در کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای ثروتمند عمدتاً منتج از استثمار خارجی تلقی می‌شود.

غالباً خود نابرابری درآمد به عنوان یک عامل بس مؤثر در ادامه فقر عمومی به شمار می‌آید. علت این وضع آن است که منابع موجود برای مصرف در دست عدهٔ قلیلی از مردم متمرکز است که مبذرانه صرف کالاهای تجملی وارداتی می‌کنند. این طرز مصرف باعث می‌شود که سرمایه‌های ملی به عوض آنکه در داخل کشور به کار اندخته شوند عاید تولید کنندگان ممالک صنعتی گردد و درنتیجه، توسعه اقتصادی دچار محظوظ شود. اینان چنین استدلال می‌کنند که توزیع عادلانه‌تر درآمد نه فقط مستقیماً به ترقیه حال بقیه جمعیت کشور کمک خواهد کرد بلکه موجب افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی کشور نیز خواهد شد.

در باره ارتباط توزیع نامساوی درآمد با فقر توافق نظر کلی وجود دارد، لیکن توافق نظر در باره ارتباط استثمار و فقر کمتر است. بسیاری از جامعه‌شناسان استثمار را تزی که مناسب مباحثات سیاسی است تلقی می‌کنند و ارزش علمی چندانی برایش قائل

۲۱ - کاربرد این مفهوم منحصر به‌سرزمینهای توسعه نیافته نیست. در امریکا - مثلاً - اصطلاح مزبور در توضیح فلاکت سیاهپستان، پورتوریکویی‌ها، مکزیکی‌های امریکایی، بومیان اصلی و سایر اقلیتها فراوان به کار می‌رود.

۲۲ - کسانی که به روشهای معمول بازار مشترک (جامعه اقتصادی اروپا) آشنای دارند مفهوم استعمار جدید را خوب می‌دانند.

نیستند. به لحاظ مطالعات عدیده‌ای که مؤید سودمندی مفهوم استثمار در پژوهش‌های اجتماعی است، ادامه مقاومت درقبال استعمال آن مانع ورادع غیر لازمی است، چه تعداد زیادی از پذیده‌های پراهمیت را از صحنه بحث و فحص خارج می‌کند. این مقاومت ممکن است از آن جهت فعلیت یابد که برای توزیع مجدد درآمد در چهار چوب سرمایه داری رفاه بخش^{۲۳} می‌توان دلایلی اقامه نمود و حال آنکه تز استثمار خود با این چهار چوب در منازعه است. هر گونه تعصیبی هم که در کار باشد، بررسی تالیفات مربوط به فقر جهانی حاکی است که به نقش توزیع درآمد در فقر تأکید بیشتری می‌شود تا به نقش استثمار.

تباین دیگری که بین ممالک فقیر و غنی وجود دارد این است که کشورهای توسعه نیافتن جهان، که دو سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، از حیث نفوس پر رشدترین نواحی دنیا هستند. این «انفجار جمعیت» در مناطقی که هم اکنون درآمد سرانه در آنها بسیار پایین است، در اطالة فقر عنصر مؤثری می‌باشد. در اینجا دیگر موضوع مقدارخوان گسترده (منابع موجود)، یا تقسیم نامساوی آن مطرح نیست، بلکه تعداد آدمهایی است که می‌خواهند از آن تناول کنند.

از بین عللی که برای فقرملتها ذکر می‌شود مهم‌ترین آنها از اینقرارند: قلت پیشرفت اقتصادی، توزیع شدید آنابرادرآمد، و کثرت مفرط جمعیت.

علاج فقر: (الف) کشورهای صنعتی

برنامه‌های تقلیل فقر در کشورهای صنعتی مبتنی بر میزان پیش‌بینی شده «رشد اقتصادی» و غالباً تابع برنامه‌های افزایش رشد مزبور هستند. فرض بر این است که رشد مستمر اقتصادی، خاصه رشدی سریع، اشتغال در سطحی بسیار بالا را تأمین خواهد نمود. رشد اقتصادی علاوه بر تأثیر مستقیم خود بر فقر، موجبات تأمین مالی مجاهدات دیگری را که در راه تقلیل فقر انجام می‌گیرد فراهم خواهد نمود؛ برخی از این مجاهدات ضمناً با خود توسعه اقتصادی نیز مرتبط هستند. بعلاوه، تأمین هزینه‌های برنامه‌های مبارزه با فقر از محل عواید حاصله از رشد اقتصادی، مانع از پایین آمدن سطح زندگی غیر فقرا می‌گردد.

برنامه‌های عمران منطقه‌بی^{۲۴} یکی از این تدابیر است که هدف از اجرای آنها متمعن کردن اهالی مناطق عقب مانده از نعمات صنعتی شدن است. تعلیم و تربیت - برنامه‌های مبارزه با بیسوادی، آموختن زبانهای بیگانه، آموزش شغلی و فنی، برنامه‌های آموزش جوانان در دیورستانها و مؤسسات عالیه - به عنوان وسیله‌ای مهم برای یافتن شغل برای کسانی که واجد شرایط لازم برای احراز مشاغل نیستند یا به عنوان راهی برای تأمین اشتغال برای نسلهای آینده، پیشنهاد گردیده است. در صورتی که تعداد مشاغل به حد کفايت

۲۳ - Welfare Capitalism مثل انگلیس - م.

۲۴ - مانند سازمان عمران قزوین - م.

نباشد یا اینکه مزد این مشاغل به حدی پایین باشد که پرداختن به آنها امرار معاش را تکافو نکند، مجاهدات فوق ثمری به بار نخواهد آورد.

ممالک صنعتی برای تخفیف مشقات فقر ا بدرو طریق دیگر نیز اقدام می‌کنند: «حفظ درآمد» (اعطای کمکهای دولتی؛ بیمه بیکاری، سالخوردگی و ناتوانی؛ مدد معاش خانوادگی؛ و تضمین درآمد سالانه تا مقداری معین) و فراهم آوردن خدماتی که هزینه آنها بد عهده دولت است (مسکن ارزان قیمت؛ آموزش و بهداشت مجانی؛ ودادن صحابه و زاهار رایگان به دانش آموزان مدارس). طریق اول بطور مستقیم پول را در دست اشخاص محتاج می‌گذارد، در حالی که طریق دوم با رفع نیازمندیهای آنان منابع محدودشان را بسط می‌دهد چه در صورتی که این سرویس‌ها از طرف دولت به رایگان فراهم نمی‌شود فقیران مجبور بودند بهای آنها را از جیب خود پردازند. تا آن حدکه هزینه‌های دولتی فوق از مالیات تصاعدی تأمین شود و خدمات مربوطه در دسترس کلیه کسانی که بدانها نیازمندند نهاده شود، این رویه مآل دارای خاصیت توزیعی (توزیع درآمد) است.

در کشورهای صنعتی علیرغم علاقه ظاهری به تنظیم خانواده (محدود کردن تعداد اولاد) و آگاهی عمومی مردم به ارتباط اندازه خانواده و فقر، محدود کردن جمعیت معمولاً یکی از روش‌های مشهور برای تقلیل دامنه فقر نبوده است. معهذا، مشهود نبودن آن دلیل بر این نیست که در کشورهای صنعتی محدود کردن زاد و ولد بی‌اهمیت تلقی می‌شود. بسیاری از پیشنهادهای جامعی که برای دستگیری از مستمندان ارائه شده، مشتمل بر آگاه کردن مردم به اهمیت کنترل تعداد اولاد نیز می‌باشد. در ایالات متحده اعتراضهای گروههای اقلیت دلالت بر این دارد که نه فقط اطلاعات مربوط به جلوگیری از آبستنی در اختیار آنها گذاشته شده بلکه فشارقابل ملاحظه ای نیز بر فقر ا برای به کاربستان دستورهای ضد آبستنی اعمال گردیده است. از جووه دیگر نگرانی نسبت به کنترل جمعیت به منظور مبارزه با فقر، مخالفت شدید مردم امریکا به اعطای مدد معاش بابت هر سر فرزند است، برای اینکه رویه مذکور فقر را بهداشت اولاد زیاد ترغیب خواهد کرد. این استدلال قوت و اعتباری ندارد، چه آمار کشورهایی که سالها است به اعطای کمک معاش اطفال می‌پردازند، چنین رابطه‌ای را مسجل نمی‌دارد.

از میان نرفتن فقر در اکثر کشورهای مدرن، صنعتی، و توسعه یافته جهان ممکن است آدم را به این سؤال رهنمون شود که آیا ارتباط بین نوگردی^{۲۵} و تقلیل فقر به همان سادگی است که می‌توان تصور کرد یا خیر. با اینکه نوگردی با ارتقاء سطح زندگی و کاهش درصد افرادی که در مرز یا پایین‌تر از مرز فقر بسر می‌برند همراه است، موجود وضعیت‌های فقرانگیز نیز هست. در واقع ممکن است قضیه از این قرار باشد که خود مفهوم فقر فقط قبل اعمال درج و امعی است که نوگردی در آنها تا درجه معینی تحقق پذیرفته باشد. به اعضاء جو اعم معاصر که وجه معیشت آنها از شکار، خوش چینی یا کاشت و زرع بدوى تأمین

می‌شود (که نزدیک به «نوع آرمانی» اجتماعات اولیه هستند) معمولاً نام فقیر یا قبلاً به فقر اطلاق نمی‌کنیم، گو اینکه درسطح بخور و نمیر زیست می‌کنند. اطلاق اصطلاح فقر علی‌الظاهر موقعی مصدق پیدا می‌کند که بخشی از جمعیت یک جامعه برای رفع نیازمندیهای خود احتیاج به پول دارد.

در جوامع مدرن توانایی فرد در اقدام نیازمندیهایش منوط به تصمیمات سیاستی^{۲۶} است که فرسنگها دورتر اتخاذ می‌شوند. سیاستهای پولی و مالی برای کم کردن آهنگ تورم، میزان بیکاری رانیز بالامی برد. عملکرد عادی اقتصادهای سرمایه‌داری مبتنی بر بیکاربودن گروهی از مردم است. اولویت‌های متغیر مملکتی، مانند برنامه‌های فضایی ایالات متحده که اخیرآز بودجه آن کاسته شده است، موجب می‌شوند مردم خود را برای مشاغلی که ایجاد شده‌آماده و حائز شرایط نمایند، وسیس آنها را بیکار به حال خود رها می‌سازند. به عنوان مثال، در ایالتهای واشنگتن و کالیفرنیا تعداد زیادی از مهندسان و تکنیسین‌های عالی‌مقام فضایی مدت‌ها است بیکارند، زیرآموزش و مراتب علمی آنان طوری است که از عهده انجام مشاغل دیگر برنمی‌آیند. تصمیمات شرکتها در مورد خود کار کردن^{۲۷} عملیات و فعالیتهای خود در وضع بازار کار اثر می‌گذارد و شرایط و خصوصیات آموزش شغلی را دگرگون می‌سازد. نه فقط توانایی مردم در تأمین حوائج خود تحت تأثیر این قبیل تصمیم‌ها قرار می‌گیرد، بلکه نفس اوضاع و احوال نوگردی به‌هنگامی که فرد شاغل به کار است این توانایی را محدود می‌کند. من باب مثال، ساکنان شهر و قتی که بی‌پول باشند، نمی‌توانند آذوقه خود را فراهم نمایند، یاسکونت‌گاهی آبرومندتر از آلونک شهری دست و پا کنند.

با این وصف، اکثر جوامع مدرن و صنعتی ظرفیت قمع محرومیت شدید مادی را دارا می‌باشند. زیرا که منابع مالی در اختیار دارند، دارای دستگاه‌ها و سازمانهایی برای توزیع درآمد یافراهم آوردن خدمات هستند، و برای ارزیابی و تخفیف اثرات تصمیمات سیاستی وسائل لازم را در ید اختیار دارند. معهذا، در اکثر کشورهای صنعتی فقر قلع و قمع نشده است. کشورهای توسعه نیافته، به درجات متفاوت، از تمام امتیازات فوق بی‌بهره‌اند، اما همه آنها امیدوارند که موفقیت‌هایی را که بسیاری از ممالک صنعتی طی دویست سال گذشته کسب کرده‌اند، در عرض چند دهه آینده به دست آورند.

(ب) مملکت توسعه نیافته

تقریباً تمام ثقایت علم اقتصاد متفق الرأی هستند که مبرم‌ترین و واجب‌ترین نیاز کشورهای فقیر توسعه اقتصادی آنها از طریق ارتقاء ظرفیت تولیدی خودمی‌باشد.^{۲۸} مهم‌ترین

Policy decision –۲۶

۲۷- استفاده از ماشینهای الکترونی ۳.

۲۸- توسعه موفق اقتصادی فقط اعتلاء سطح زندگی را امکان‌پذیر می‌کند، و نه تضمین. اینکه چه کسانی از توسعه اقتصادی منتفع می‌شوند، بستگی به نحوه توزیع درآمد دارد. هر گاه شاخص موفقیت، رشد اقتصادی به میزانی بسیار بالا باشد این امکان هست که توسعه اقتصادی ←

و میله‌ای که توسط آن افزایش قابل ملاحظه‌ای در تولید تحقق می‌پذیرد صنعتی شدن است، که کارگران را به تولید کالاهایی که ارزش آنها بسی بیشتر از مبلغ هزینه مایحتاج اولیه آنان است توانامی مازد.^{۲۹} از طریق صنعتی شدن، کارگران کشاورزی («بخش اولیه» اقتصاد) برای خود و برای کارگران صنعتی («بخش ثانوی») به حد کفايت خواربار و سایر محصولات کشاورزی تولید می‌کنند. در نقطه‌ای معین در این فرایند (صنعتی شدن) مازادی که توسط هر دو بخش مزبور تولید می‌شود به حدی می‌رسد که تأمین هزینه‌های دسته‌ای از مشاغل خدمتی^{۳۰} («بخش ثالث») میسر می‌گردد. انگیزه، برای افزایش ظرفیت تولیدی یا استفاده تمام و کمال از آن، منوط به موجود بودن بازار برای کالاهای تولیدی است، به این معنی که کارگران کشاورزی هیچ دلیلی برای تولید مازاد، در صورتی که نتوانند آنرا به فروش برسانند، ندارند و لوآنکه در تمام کشور احتیاج شدیدی به آذوقه وجود داشته باشد.

صنعتی شدن مستلزم به دست آوردن ابزار و تجهیزات مکانیکی است^{۳۱}، و خود مکانیزاسیون محتاج منابع نیرو است. تسهیلات حمل و نقل برای رساندن مواد خام و محصولات تمام شده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر، ضروری می‌باشد. این چیزها همگی گرانقیمت هستند، و کشورهای در حال توسعه ساخت دچار کمبود سرمایه‌اند. از این رو، به دست آوردن سرمایه به صورت مشکل عملهای درمی‌آید، و راه حل‌های گوتاگونی که برای رفع این مشکل ارائه شده خود موجد دشواریهای دوگانه دیگری است: استفاده از وام‌های مقید کننده یا استثمار گرانه‌ای خارجی، و دشواری‌های استهلاک اصل و فرع آنها. البته توسعه اقتصادی فرایندی منظم به صورتی که اجمالاً در بالا بیان شد، نیست. غالباً اوقات یکی از بخش‌های اقتصاد (معمولًاً صنعت)، به لحاظ سرمایه گذاری هنگفت در آن) از سایر بخش‌ها پیش می‌افتد، که گاهی از اوقات عواقب آن مصیبت‌بار خواهد بود. بازترین مثال این قضیه بحرانهای فاجعه‌آمیز کشاورزی و صنعتی در اتحاد جماهیر شوروی طی دهه ۱۹۲۵ است، گواینکه عوامل دیگری نیز در پیدایش آنها دخیل بود.

تا اینجا درباره توسعه اقتصادی قطع نظر از لازمه‌های اجتماعی آن سخن گفته‌یم. چنانکه طرح‌ریزان برنامه‌ها در کشورهای توسعه نیافته به تجربه دریافت‌هایاند، برنامه‌ریزی

→

قرین توفیق بوده باشد. بی‌آنکه بهبود قابل توجهی در سطح زندگی مردم حاصل آید نیز امکن است پایه شروع پایین بوده باشد. مثلاً رشدی به میزان ۱۵ درصد در درآمد سالانه ۳۰۰ دلار منجر به افزایش ۲/۵ دلار در هر ماه به درآمد می‌گردد.
۲۹ - شرحی که از این پس می‌آید، صورت ساده شده فرایندهای است که در کشورهای صنعتی مغرب زمین وقوع پذیرفته است.

service occupation^{۳۰}

۳۱ - مکانیزاسیون وسیله منحصر به فرد از دیگر تولید نیست. در کشاورزی، «انقلاب سبز» در بر-گیرنده عوامل ذیل نیز می‌باشد؛ به وجود آوردن انواع بذرهای پر بازده و مقاوم، استعمال کود شیمیایی و آفتکش‌ها و حشره‌کش‌ها، طرحهای آبیاری، و پرورش اغذیه و احشام سریع رشد و وزود پروار.

برای توسعه اقتصادی بدون عطف توجه به عوامل اجتماعی نتایج ناگواری به بار خواهد آورد. اکثر ممالک توسعه نیافته، مانند ممالک صنعتی سرمایه داری و کمونیستی، به لزوم نوعی دستگاه مرکزی برای تنسيق برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی پی برده‌اند. چنین دستگاهی آمیزه‌ای است از اقتصاد و حکومت، و برای تمام کشورهای فقیر از هرچیز لازم‌تر و واجب‌تر است. در زمرة مسائلی که «برنامه ریزی مرکزی» باید حل و فصل کند، مهم‌ترین شان به قرار ذیل است: آیا تحت نظام کنونی مالکیت زمین مکانیزم‌سیوون کشاورزی امکان پذیر است؟ چه مقدار ازمنابع محدود مالی کشوری باید صرف خدمات بهداشتی و رفاه شود، و چه مقدار برای ازدیاد ظرفیت تولیدی سرمایه گذاری گردد؟ سرمایه گذاری در صنایع سنگین درازاء بی‌التفاقی به تولید اقلام مصرفی تاچه اندازه نقض غرض خواهد بود زیرا که انگیزه مردم را به تولید محدود خواهد نمود؟ (پاسخ به سؤالات فوق بیشتر به ملاحظات می‌بایسی بستگی دارد تا به برنامه ریزی «منطقی» اقتصادی، برای اینکه مسائل مزبور با این موضوع که

«در دوره معینی از زمان چه چیزی گیر چه کسانی می‌آید» ارتباط مستقیم دارد.)

در راه ازدیاد ظرفیت تولیدی از طریق صنعتی شدن، نیازهای اجتماعی گوناگون دیگری به وجود می‌آید. پدیده‌هایی از قبیل پیچیدگی روزافزون می‌سیستم کارکه متنج به تخصص می‌شود، آمار رسمی سازمان اجتماعی، و شهرنشینی - که جملگی با صنعتی شدن پیوستگی دارند - شمه‌ای از چگونگی این نیازها را به دست می‌دهند. دارابودن کارگرانی با سواد، وفن آزموده قبل از متلزم بسط تسهیلات آموزشی و تأسیس هنرستانهای فنی است که خود آنها محتاج معلم و استاد کار و کارکنان فنی هستند. کارگران برای آنکه بتوانند به طرزی کارآمد و ظایف خود را انجام‌دهند باید صحیح و سالم باشند، ولازم‌این امر فراهم آوردن خدمات بهداشتی و رفاه است، این قبیل خدمات به نوبه خود به وجود کارکنانی آزموده و تحصیل کرده و پزشک وغیره نیازمند است. از آنجا که صورستی نظارت اجتماعی به سمتی گراییده‌اند، از ایجاد و تقویت دستگاه حقوقی و دادگستری گزیری نیست. ناکامی‌بی در تحریک و گسترش این قبیل نهادها و سازمانهای اجتماعی، آهنگ توسعه اقتصادی را بسیار کند خواهد کرد. سطح توسعه اجتماعی که برای توسعه اقتصادی لازم است سطح زندگی را اندکی بالا خواهد برد ولی این پیشرفت برای جامعه بسیار گران تمام خواهد شد. هرگاه هدف ملی، ارتقاء قابل ملاحظه سطح زندگی اکثربت مردم بسرعتی زیاد باشد دشواریهای کارصعب‌تر از آن هستند که به نظر می‌آیند.

هزینه این گونه دگرگونیهای پردازنهای اجتماعی تنها مانع عدمه پیشرفت نیست. قبل از زندگی آسوده، حتی پر تجمل اقلیت محدود ممالک توسعه نیافته اشاره کردیم. همچنین، از خصوصیات کشورهای مزبوریکی این است که اقلیت مرغه مالیات ناچیزی می‌پردازد و بهره‌ای که به تولید ملی می‌رساند، بواسطه عادات مصرفی خود، بسیار اندک است. سیاستهای اقتصادی و اجتماعی مانند اصلاحات ارضی - که نظام بزرگ مالکی را درهم می‌شکند - یا اخذ مالیات تصاعدی به نفع این گروه نیست، گواینکه این سیاستها توسعه اقتصادی را تسهیل می‌کند. ازسوی دیگر، کارگران با سواد و چیز فهم خطر بالقوه‌ای برای قدرت و

امتیازات آنان بهشمار می‌آیند. هرگاه اعضاء اقلیت ممکن کشورهای توسعه نیافته متصدی مناصب عالیهٔ مملکتی نمی‌بودند یا مراجع تصمیم‌گیرنده را در قبضهٔ کنترل خود نمی‌داشتند، هیچ‌یک از جنبه‌های فوق چندان اهمیتی نمی‌داشت. این مناصب و مراجع، که غالباً مورد حمایت قدرت نظامی و اقتصادی کشورهای خارجی و شرکتهای انحصارگر بین‌المللی است، دست و بال اقلیت را در تدوین سیاستهای عمرانی به نفع خویش باز می‌گذارد. اینها قسمتی از واقعیاتی است که موجب ادامهٔ فقر اکثریت مردم کشورهای عقب‌مانده می‌باشد. از این گفته نباید چنین استباط شود که گروه صاحب قدرت و امتیاز همواره از تحول اجتماعی جلوگیری می‌کند، چه توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی منافع و مزایای اقلیت را گسترش می‌دهد، اما موضوع اینجا است که تازمانی که امکانات بهره‌گیری از تحول و توسعه آشکار نشود از مقاومت و مخالفت با آن دست برنمی‌دارد. حتی در این صورت نیز تحول اجتماعی ممکن است درجهٔ بهبود زندگی فقیران انجام نگیرد.

تا اینجا بحث ما دربارهٔ علاج فقر در کشورهای توسعه نیافته بر توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی تمرکز داشت. بسیاری از جنبه‌های شرح فوق در عین حال می‌تواند مبنای بحث دربارهٔ توزیع مجدد درآمد و ثروت باشد. برخی از اقداماتی که در این خصوص می‌توان انجام داد عبارتند از: اصلاحات ارضی، مالیات تصاعدی، اتخاذ تدابیری برای توزیع عادلانه رشد اقتصادی در میان تمام جمعیت کشور و تهیه خدمات بهداشتی و رفاهی برای عامه مردم. پاره‌ای از اقدامات مذکور به لحاظ نقش خود در تسریع توسعهٔ اقتصادی ارتباط غیرمستقیمی با کاهش فقر دارا می‌باشند، و حال آنکه پاره‌ای دیگر از این حیث دارای تأثیر مستقیم هستند، بدین معنی که درآمد فقرا را بالا می‌برد یا آنکه موجب بهبود شرایط زیست و معیشت آنان می‌گردد.

اکنون می‌پردازیم به سویین رامل پیشنهادی برای تخفیف فقر در کشورهای توسعه نیافته: کنترل جمیعت. جهان‌بینی‌ها و نحوهٔ نگرش‌هایی که مبنای ارائهٔ طریق‌های گوناگون برای توسعهٔ اقتصادی و توزیع مجدد درآمد و روش‌های نیل به هدفهای مذکور است، موضوع مناقشات و مجادلات شدید است. با این وصف، جملهٔ ناظران در مورد وجوب امور فوق [توسعهٔ اقتصادی و توزیع درآمد] هم رأی هستند. اما در مورد کنترل جمیعت این اتفاق نظر وجود ندارد. این موضوع ممکن است خواندنگان کتاب را که با ادلهٔ طرفداران محدود کردن افزایش جمیعت آشنایی دارند، مبهوت سازد. طرفداران کنترل جمیعت که در مجامع علمی و وسائل ارتباط جمیعی نفوذ فراوان دارند، «انفجار جمیعت» را یکی از علل (اگرنه تنها علت) عمدۀ فقرجهانی و شکاف روزافزون بین ممالک فقیر و غنی می‌شمنند. پیشنهادهای ارائه شده برای کنترل جمیعت به سه طریق با برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی به منظور کاهش فقر، ارتباط دارند. نخست این امر که جمیعت بسیاری از ممالک توسعه نیافته سریع تر از تولید ناخالص ملی آنها رشد می‌کند دال براین است که حتی برنامه‌های موفق عمرانی در نهایت مراتب فقط این فایده را دارند که همان سطح زندگی پایین را حفظ کنند. دوم، ضرورت تخصیص درآمد حاصله از رشد اقتصادی به تأمین معاش جمیعتی کثیرتر، مانع از

سرمایه‌گذاری مجدد وجوه برای توسعه آتی است. سوم، تعداد روز افزونی از خیل مردم محروم نیروی بالقوه‌ای برای اغتشاش و نا ثباتی اجتماعی، که با توسعه منظم اقتصادی متباین است، تشکیل می‌دهند. آنطور که صاحبان این نظر به تلویح می‌گویند، نتیجهٔ غائی ناکامیابی در کنترل جمعیت استیلای ملل و نحل بی‌تمدن بر دنیا است.

مخالفان کنترل جمعیت به عنوان چاره اساسی فقر در کشورهای توسعه نیافته این فرض را که زیادی جمعیت مشکلی است که در قمام کشورهای مورد بحث اهمیتی یکسان دارد، قبول ندارند. مثلاً، بعضی از کشورها جمعیتی اندک دارند. وانگهی، کثرت نفوس باعث ایجاد تقاضا و بسط فعالیتهای اقتصادی می‌شود. در تعدادی از کشورهای توسعه نیافته مشکل اساسی زیاد بودن تعداد جمعیت نیست، بلکه عمدتاً کثرت افراد کم سن و سالی است که از عهدهٔ تصدی مشاغل تولیدی برنمی‌آیند. اما انتقاد اصلی اینان از تز [بد بودن] زیادی جمعیت این است که این نظر از ایدئولوژی مژوارانه‌ای که هدف عمدۀ آن حفظ مناسبات کنونی اقتصادی و سیاسی بین کشورهای جهان است، دفاع می‌کند. استدلال این گروه آن است که ناتوانی ممالک توسعه نیافته در تأمین گذران زندگی جمعیت زیاد خود چندان معلوم محدود بودن منابع طبیعی و سرمایه‌آنها نیست که معلول استنکاف ممالک توسعه یافته از دست کشیدن از رویه‌های استشمار گرانه‌ای که تأمین کنندهٔ ثروت وقدرت آنها است.

و دفع اجتماعی و اقتصادی سیاست در ایالات متحده آمریکا *

س. کلردیک^۱
ترجمه
سروش حبیبی

کاست، طبقه و قربان ساختن

در مقاله‌ای می (یعنی طی دهه چهارم قرن حاضر) و. لوید وارنر^۲ والیسون دیویس^۳ طرحی تصویری برای تحلیل روابط نژادی در جنوب ایالات متحدهٔ امریکا تهیه کردند و آن را به علاقه‌مندان عرضه داشتند و شناساندند. این طرح ناظر بر روابط سیاهان و سفیدان در یک نظام تمايز رنگی بود، نظامی که روابط اقتصادی و سیاسی و نیز خانوادگی و خویشاوندی را شکل می‌بخشید و بانظامی حقوقی تقویت می‌شد. هر یک از دو کاست (کاست بزرگ سیاه و کاست بزرگ سفید) شامل طبقات اجتماعی بودند که از نظر میزان ثروت و سابقه

* از مجله دائلوس Daedalus جلد ۹۶ شماره چهارم سال ۱۹۶۵.
Ellison Davis -۲ W. Loyd warner -۱ Sr. Clair Drake -۱

تحصیلی و خانوادگی که در نیحوه رفتار اعضای آنها منعکس بود از هم متمایز بودند، «استشمار» به معنی مارکسیستی کلمه در این نظام رنگی - طبقاتی وجود داشت. اما کار به این تمام نمی‌شد و نه فقط نظمی اقتصادی بلکه سراسر نظامی اجتماعی - فرهنگی در تقسیم نابرابرانه قدرت و حیثیت بین سفیدان و سیاهان حاکم بود و هر کس را که به خود اجازه می‌داد که از راه گفتار یا کردار، در حقانیت این نظام شک کند مجازات می‌کرد. پژوهندگان شمالی روابط نژادی را کمتر به معیار کاستی مورد نظر قرار می‌دادند و بیشتر متمایل بودند به اینکه جوامع خاص را به صورت عرصه‌ای در نظر گیرند که در آن گروههای قومی در رقابت و تنازعی دائمی در گیرند و تنازعی که نتیجه‌اش ایجاد سلسله مراتبی است که طی زمان باقی می‌ماند و به تدریج که گروههای پیشین بالامی‌روند گاهی این و زمانی آن گروه در پایین‌ترین پله این نردهای قرار دارند. هر گروه قومی در درون خود سازمانی طبقاتی دارد اما به تدریج که افراد به مشاغل بهتر و تحصیلات بیشتر دست می‌باپند و سادگی بدی خود را ازدست می‌دهند، همراه خانواده‌های خود از مهاجران کوچ نشین (که اغلب در محلات فقیر نشین اطراف شهر زندگی می‌کردند) و گاهی نیز از کلیه رسم قومی خود فاصله می‌گیرند و به ورود به طبقه متوسط علاقه نشان می‌دهند. سیاهانی که طی جنگ جهانی اول به تعداد زیاد به سوی شمال مهاجرت کردند آخرین گروههایی بودند که به این عرصه تنازع و شرایط سیال و بیقرار آن وارد شدند. اما نشانهای بسیار مرئی آنها عاملی قاطع در محدود کردن تحرکشان در راه صعود بود، سیاهپستان جاه طلب و مترقبی نمی‌توانستند مانند گروههای قومی اروپایی در طبقه متوسط جوامع بزرگ مستحیل شوند.

به این ترتیب بود که قبل از شروع جنگ جهانی دوم پژوهندگان روابط نژادی در ایالات متحده آمریکا وضع اجتماعی سیاهان را در نظام کاستی جنوبي و نیز در عرصه تنازع گروههای قومی در شمال وضعی زیرستانه توصیف می‌کردند. رفتار افراد یک نژاد نسبت به افراد نژاد دیگر تابع عواطف مبهم «تعصب آمیز» نبود بلکه طبق الگویی که هر کس در هر طبقه احساس می‌کند که دیگران از او انتظار دارند طبق آن رفتار کند، و نیز از طریق تلاش درجهت حفظ و افزایش هرگونه قدرت و آبرویی که به موقع اجتماعی او در آن نظام تعلق می‌گیرد شکل می‌یافتد. جان دالرد^۴ که محققی روانشناس است در اثر خود تحت عنوان «کاست و طبقه در یک شهر جنوبي» بعد دیگری به این امر اضافه می‌کند. او وضع را بر حسب «سود» و «زیانی» در زمینه روابط جنسی، روانی، اقتصادی و سیاسی - که در سطوح مختلف، در نظام نژادی - کاستی جنوبي به فرد تعلق می‌گیرد تحلیل می‌کند.

علاوه بر این تحلیل نژادی - کاستی چهارچوبه مبانی سنجهشی برای بررسی رفتار افراد و گروهها در مواضع گوناگون ساختمان اجتماع بوجود می‌آورد و نیز می‌توانیم آن

را نقطه شروعی برای بررسی پویش‌های روابط نژادی از نظر نتایج آنها به کار برمی‌رود. از میان گروههای قومی و نژادی در امریکا فقط سیاهان قربانی محرومیت‌های مربوط به نژاد قرار گرفته‌اند، و نظام قومی - طبقاتی در مقایسه با مهاجران اروپایی در جهت زیان آنها مؤثر بوده است. به عبارت دیگر سیاهان امریکا «قربانی شده‌اند». به این معنی که نظام روابط اجتماعی طوری است که به آنها فرصت نمی‌دهد در فرآوردهای مطلوب‌تر مادی و غیر مادی اجتماعی که به میزان بسیار به کار و وفاداری آنها وابسته است سهمیم باشند. آنها همچنین به آن سبب «قربانی شده‌اند» که به اندازه دیگران به اسباب لازم برای ترقی در نظام طبقاتی کلی، یعنی به پول، تحصیلات، رابطه با اشخاص متتفق و کاردادی دسترسی ندارند.

مفهوم قربانی شدگی همچنین براین امر دلالت می‌کند که پارهای اشخاص - بی‌رضایت خود - همچون وسایلی برای نیل اشخاص دیگر به هدفیان به کار برد می‌شوند و ساختمان دستگاه اجتماع طوری است که به آسانی و بعمد توسط افراد هوشمند، بدخواه، و قبیح و مقتدر، به زیان پارهای گروهها و طبقات قابل دستکاری است. افراد بی‌عاطفه و بی‌اعتناء، ندانسته و بلاعهد از طریق سکون و سکوت خود موجب تقویت این نظام می‌شوند. «قربانیان» که مناعت‌شان در نظام کاستی - طبقاتی، سنتی گرفته و آزادی و اختیار از ایشان سلب شده است، خود را با مشکلات Identity رو برو می‌یابند. شرایط اجتماعی آنها شرایط «دست بستگی» است.

«قربانی شدگان» ممکن است دلایلی را که برای محروم ماندن آنها از قدرت و آبرو آورده می‌شود قبول بکنند یا نکنند. آنها ممکن است به وضع خود در این نظام آگاه و نسبت به آن علاقمند و نگران باشند یا نباشند. اما زمانی که به آن نگرانی نشان دهنده قربانی شدگی ابعاد روانشناسی و اجتماعی مهمی به خود می‌گیرد. آنوقت است که افراد از احساس «محرومیت نسبی» رنج می‌برند و عکس العمل این احساس از نامیدی، بی‌عاطفگی و التجا به تجاوز‌گری آشکار و پنهان، به انواع مختلف تظاهر می‌کند. اثر تا مس اف. پتی گرو^۱ تحت عنوان The profile of the Negro American که در ۱۹۶۴ منتشر شده است، (اگرچه اصطلاح قربانی شدگی در آن به کار نرفته است) شامل تحلیلی مؤثر از وضع سیاهان از این دیدگاه است.

مفاهیمی که توسط ماکس وبر^۲ پرداخته شده است برای ارزیابی درجه قربانی شدگی درون جامعه کاستی - طبقاتی امریکا بسیار مفید است. افراد و گروهها را می‌توان از طریق «امکانات حیاتی» با هم مقایسه کرد و آن عبارتست از میزان دسترسی افراد به قدرت اقتصادی و سیاسی. «قربانی شدگی مستقیم» را می‌توان بصورت نیحوه عمل مصوبات و اجازه‌هایی تعریف کرد که تحصیل قدرت را نفی می‌کنند، امتیازها را محدود و تبعیضهای شغلی را حفظ می‌کنند و اجازه می‌دهند که برای کارهای مشابه مزدهای نابرابر پرداخته شود یا آموزش افراد را ناقص می‌گذارد یا اصلاح آموزشی نمی‌دهد. قربانی شدگی

غیر مستقیم در نتایجی آشکار می‌شود که از شالوده اجتماعی کاهنده «امکانات حیاتی» ناشی است، از قبیل میزان بیماری یا مرگ و میر بالا و یا وجود بیش از اندازه بیماری‌های روانی یا باقای پاره‌ای ویژگی‌های شخصیت و رفتار که موجب تحمیل یا کامیابی در میدان رقابت، یا تحریک مقایسه‌های زیان‌آور یا ناعادلانه با دسته‌های دیگر می‌شود. ماکس وبرهم چنین افراد و گروهها را از نظر تفاوت‌هایشان در «رسوم زندگی» یعنی انواع رفتاری که از نظر میزان احترام و آبرو و افتخار متفاوتند مقایسه کرده است. اختلاف در «امکانات حیاتی» ممکن است تحقیل‌پول یا ادامه تحصیلات را غیر ممکن سازد و یا آشنایی‌هایی را که برای اختیار و حفظ یک نوع آبرومندانه زندگی لازم است محدود کند. کلید درک بسیاری از جنبه‌های روابط نژادی را ممکن است در این واقعیت یافتد که طبقات متوسط سفید در جامعه امریکایی مصرانه در صددند که شیوه‌های مأнос و مألف زندگی خود را حفظ کنند و این طبقات سفید پوست به علت اینکه بسیاری از سیاهان به شیوه‌هایی زندگی می‌کنند و عاداتی دارند که با آمال آنها تفاوت بسیار دارد، کوشش کرده‌اند که آنها را در محله‌های سیاه نشین و جمعیت‌ها و انجمن‌ها و کلیساها خاص از خود جدا ندارند. (جامعه شناسان مارکسیست متمایل‌لند به اینکه مسئله منافع اقتصادی را عامل اصلی تبعیضات نژادی در جامعه امریکا بدانند. (البته بی‌آنکه آن را عامل اصلی بدانیم اهمیت آن را نمی‌توان انکار کرد).

تمرکز زندگی سیاهان در سیاه محله‌ها

فشار واردہ بر سیاهان برای زندگی در جوامع سیاه باعث ایجاد تمرکزهای شدید جمعیت سیاه در مناطقی از شهرهای بزرگ شمال شده است که منتقدان تلخ زبان «اسارتگاه»، یا «کشتزار» نامیده‌اند و جامعه‌شناسان «کوی سیاهان» یا «سیاه محله» اصطلاح می‌کنند. نظری همین کویها در شهرهای کوچک سراسر امریکا وجود دارد زیرا که ریشه‌های جدایی‌جویی در محل‌سکونت را در اعمق تاریخ امریکا باید جستجو کرد. در شهرهای جنوی قدری، نواحی سکونت بردگان پس از الغای نظام بردگی بصورت مناطق مسکونی سیاهان - چند مجموعه خانه اینجا، کویی تمام آنچه و اغلب پیوسته به خانه‌های سفید پوستان - در آمد. در شهرهای جنوی جدیدتر که مکنن سفید پوست از پیشرفت و تحرک خود بسوی بالا اطمینان بسیار نداشتند معمولاً خواهان جدایی و تمايزیسترنی از بردگان قدیمی واولاد آنها بودند. تا قبل از جنگ جهانی اول، نگاره سکونت شهری در شمال و جنوب، چندان تفاوتی با هم نداشت اما موج مهاجرت سیاهان بسوی شمال بین سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۰ کویهای کوچک سیاهان را بصورت کمربندهای بزرگ سیاه به دور شهرها گسترش داد. همسایگان سفید پوست این کمربندها که از طبقه متوسط بودند، برای کنکردن سرعت گسترش کویهای سیاهان بوضع «شرایط تحدیدی» متولّ شدند. به این ترتیب ادامه مهاجرت سیاهان به شمال و نبودن امکان سکونت در کوی سفید پوستان موجب فشردگی بیش از حد جمعیت در سیاه محله‌ها و ساختمانهای دون استاندارد، عدم کفايت تسهیلات عمومی و بالا رفتن میزان جنایت و بزهکاری جوانان گردید.

تحقیقات دقیق دانشمندان ثابت کرده است که نه سیاهان، بلکه رفتار طبقه متوسط سفید پوستان نسبت به سیاهان باعث کاهش بهای املاک می‌شود و تعداد روزافزونی از مردم به‌این حقیقت آگاه می‌شوند. تا زمانیکه سیاهان در حد گروهی اجتماعی سمبل موقع اجتماعی‌پایین‌تری تلقی می‌شوند، هم‌جواری با آنها نامطلوب خواهد بود و این رفتار اجتماعی در وضع بازار اثرخواهد گذاشت. مشکل اینجاست که به‌راستی جمعیت سیاهپوست به‌میزان قابل ملاحظه‌ای دارای خصوصیات و نگاره‌های رفتاری پائینی هستند. همین جدایی فضایی باعث شده است که تحرک رو به بالای امریکایان سفید پوست، و نیز تأمین رفاه و مصوبات شخصی آنها آسان‌تر شود. (البته شهرهای قدیمی‌تر جنوب از این امر مستثنایند.) طبقه متوسط سفید پوست می‌توانست ارزش‌های خود را فقط از طریق طبقاتی حفظ کند. یعنی به‌خانواده‌های سیاهپوست طبقه متوسط اجازه دهد که بی‌توجه به نژاد در میان آنها پراکنده شوند. اما طبقه میانی سفید، در شهرهای بزرگ امریکا بعوض اینکار حدود کویهای خود را از طریق متمرکز کردن سیاهان در سیاه محله‌ها، از نفوذ نگاره‌های رفتاری که به‌نظرشان ناپسند است حراست می‌کنند.

دلalan و صاحبان مستغلات، اعم از سیاه یا سفید، از همان آغاز مهاجرت سیاهان به‌شمال از نگرانیهای طبقه میانی سفید پوست بهره‌برداری کرده‌اند به‌این طریق که املاک را به‌قیمتی کمتر از بهای عادی خریده و آنها را به‌قیمت‌های گزاف به‌سیاهانی که از دست‌سیاهی به آنها از طریق بازار آزاد محروم بوده‌اند فروخته‌اند. و یا به‌قیمت‌های گزاف به آنها اجاره داده‌اند. سرانجام تحصیل استفاده از این تبعیض در انتخاب محل زیست، توسط مؤسسات رهني بحداکثر خود رسید. زیرا این مؤسسات از پرداخت پول به‌سیاهان جهت خرید خانه در خارج از کمر بند سیاه، مگر با شرایطی که خود یقین می‌کردند خودداری می‌ورزیدند. در ۱۹۴۸ دیوانعالی کشور امریکا شرایط تحدیدی نژادی را در دادگاهها غیرقابل اجرا اعلام کرد. اما این اقدام به‌عوض اینکه از تجمع سیاهان در کویهای سیاه جلوگیری کند بر سرعت وشدت آن افزود. زیرا بسیاری از سفید پوستان املاکی را با بهای بسیار گزاف به‌سیاهان می‌فروختند یا اجاره بها را بالا می‌بردند و خود به‌حومه شهر نقل مکان می‌کردند. تصمیم دیوانعالی کشور امریکا قسمتی ناشی از بررسی مجدد حقوق مدنی بود و قسمتی ناشی از بازشناختن این حقیقت که بیعادالتی شدید اقتصادی از نتایج ضمی تبعیض در محل سکونت است. و این وضعی است که توسط تامس پتی گرو به طریق زیر خلاصه شده است:

هر چند که در ۱۸۵۰ در زمینه عدالت مسکن پیشرفت‌هایی حاصل شد کیفیت وضع سکنی، به‌شدت نامطلوب‌تر و پست‌تر از سفید پوستان است. مثلا در ۱۹۶۵ در شیکاگو، سیاهان علیرغم درآمد کمترشان بهایی برابر سفید پوستان برای خانه می‌پرداختند... این وضع معلول وجود دو بازار اساساً مجزا برای خانه است و تمایز محل سکونت که موجب این دو گانگی بازار است طی دهه گذشته دائماً رو به افزایش بوده است تا اینکه در شهرهای بزرگ، علیرغم پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که در وضع اجتماعی و اقتصادی سیاهان پیدا

شده است در سراسر ایالات متحده عموماً به سطح فوق العاده‌ای رسیده است. این وضع علیرغم مقررات اداری وزارت فدرال مسکن^۱ و تصمیمات دیوانعالی کشور هنوز عوض نشده است.

این جدا شدگی فضایی سیاهان از سفیدان باعث ایجاد «جوامع» سیاه شد. در داخل کویهای سیاهان کلیسا و مدرسه دوقطب اساسی بود که مردم را دورهم جمع می‌کرد و پاره‌ای از سوداگران سیاه خدمات گوناگونی از قبیل آرایشگاه، سالن زیبایی، مؤسسات تدبین و عزاداری، رستوران، میخانه، هتل و بازیگاه بیلیارد دایر کردند و رفته رفته مجموعه‌ای پدید آمد که «بازار سیاهان» نامیده شد. بانکها و شرکت‌های بیمه موفقیت‌آمیزی نیز در پاره‌ای از جوامع سیاه دایر شد. رفته رفته فرهنگ انشعابی سیاهی به وجود آمد که دامنه آن در سراسر کشور گسترده بود و ظاهرات مختلف آن در فرهنگ کلی امریکایی در زمینه‌های ادبیات، هنر، موسیقی، رقص و حتی در مراسم مذهبی و مناسک کلیساها خود نمایاند.

جدا شدگی فضایی سیاهان از سفیدان در «کمر بندی‌های سیاه» برآگاهی سیاهان از جداماندگی کلی و شرایط زیرستانه‌شان افزود. زیرا هیچ سفیدی را در نقش همسایه، رفیق مدرسه و یا دوست، نزدیک خود نمی‌دیدند، بلکه آنها را فقط در نقشهای از قبیل معلم مدرسه، پلیس، مددکار اجتماعی، کاخدار و متصدی امور مستغلات، بازرگان و مأمور وصول یا کارگر متخصص نگهداری و سایل خانه و حتی معدوودی دندانپزشک و پزشک که در کمر بند سیاه مطب داشتند می‌شناختند. چنین وضعی ناچار موجب بیدار شدن احساسات ضد سفید (و اغلب همراه با رنگی ضدیهودی) می‌شد. این هیجانهای فروخورده گاه بصورت شورش‌های ضد سفید منفجر می‌شد. معهذا این آگاهی‌های شدید نژادی معمولاً به شکل اعتراض دسته‌جمعی بی‌خشنوت بیان می‌شود و اغلب توسط رهبران سیاهان در راه تأیید و تقویت تأسیسات سیاهان و افزایش رفاه شخصی خودشان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این احساسات ضد سفید همچنین پشتیمانی نیرومند برای بخش‌هایی از دستگاه سیاست شهری که در کویهای سیاهان وجود دارد بوده است. تازمانی که سیاه محله‌ها باقی است آگاهی عقده‌گونه نژادی نیز نیرومند خواهد بود.

جدایی سیاهان از سفیدان از نظر محل سکونت، اساس سیاست «تعادل قوا» را از نظر رابطه بین نگاره‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز از نظر جمعیت‌شناسی مهیا کرده است. زیرا اهمیت آرای دسته‌جمعی سیاهان ناچار از طرف هر دو حزب سیاسی به رسمیت شناخته شده است. رأی دهنده‌گان «کمر بندی‌های سیاه» در ایالات شمالی نه تنها در انتخابات انجمن شهر عامل مهمی بشمار می‌رond بلکه پنج شش نماینده سیاه به کنگره فرستاده‌اند و بر استی عجیب اینجاست که یکی از مؤثرترین حربه‌ها علیه جدایی و تبعیض نژادی در جنوب، قدرت سیاسی قابل ملاحظه‌ای است که در محدوده‌های سیاه نشین و سیاه محله‌های شمال ایجاد شده و از این طریق باعث تقویت تاکتیک عملیات مستقیم نهضت حقوق مدنی سیاهان شده است. در جنوب نیز پس از تصویب «قانون حقوق مدنی» از ۱۹۶۴ و قوانین مصوبه

بعدی، قدرت سیاسی افزایش یافته رأی دهندگان سیاه معمول همین تمرکز و غلظت فضایی آنهاست. شواهدی در دست است که ترس از همین نیرو در شهرهای شمالی ممکن است بصورت عاملی درجهت «آزادی محل سکونت» عمل کند زیرا اهالی سفید پوست اختلاط را بر تسلط سیاهان ترجیح می‌دهند.

اگر چه توسعه سیاست از طریق رهبران و سرکردگان محلی متضمن منافعی برای جوامع سیاه بوده، اما موجب ایجاد اشکال مختلف «قربانی شدگی» غیر مستقیم نیز شده است. رؤسای محلی سیاهان اغلب با شبکه اتحادیه تبهکاران - سازمانهای بخت آزمایی، بازدهای قاچاق مواد مخدر و فاحشه خانه‌ها - همکاری دارند و رفاه اجتماعی را فدای منافع خاص شخص خود یا حزب می‌کنند و حتی در پاره‌ای موارد استوار ماندن پایه‌های قدرت شخصی خود را بر مبارزه برای حصول برابری در انتخاب محل سکونت ترجیح داده‌اند. تحمل این «رهبری‌های قابل معامله» یکی از سنگینترین کارهایی است که ساکنان سیاه محله‌ها ناچار از تحمل آنند. «قربانی شدگی» اقتصادی نیز گسترش بسیار داشته است. در «جامعه مرفه» سالهای صحت، که هدف آن تشویق مصرف و تأمین حداقل فروش بود، سیاهان نیز مانند دیگر امریکاییان تحت فشار اجتماعی «خرج بیش از کیسه» بودند. با توجه به ساده‌لوحی بسیاری از مهاجران تازه وارد، و میانگین بسیار پایین درآمد کسانی که تحصیلاتشان دون‌دیگرستان است جای تعجب نیست که رباخواران خون‌آشام و نسیه‌فروشان مشکوک (از همه نژاد) سیاه محله‌ها را نخستین هدف خود قرار دهند. سیاهان برای «حفظ» شیوه زندگی طبقه متوسط سفید بهایی گزارنده زیرا آنها که آرزوی ترک گفتن کوی سیاه را دارند به دام می‌افتد و آنها که خود را بماندن در آن راضی می‌کنند از دنیا بی که در آن به سرمی برنده نظری محدود پیدا می‌کنند.

رفار عامیانه و رسوم طبقاتی در کوی سیاهان

سیاه محله‌ها در امریکا عموماً مغلوب و بسیار پر جمعیتند و ساکنان آنها از زخمهای جسمی و جانی کسانی می‌نالند که «اماکنات حیاتی» آنها با دیگر امریکاییان برابر نیست. آنها نیز مانند مهاجران اروپایی که پیش از آنها در این شرایط بودند، وارد بدترین خانه‌های شهرند. «گریز سفید پوستان به خارج شهر» که در دهه گذشته صورت می‌گرفت، باعث شد که خانه‌های نسبتاً تازه ساز و آبرومند، در حاشیه درونی بعضی از کمر بندهای سیاه خالی شود و به این شکل «سیاه محله‌های مطلاء» پدید آمد که جز از نظر رنگ پوست ساکن اشان از هیچ نظر با دیگر کویهای طبقه متوسط تقاضی نداشت. چمن زن موتوری در باغ و کباب‌پز بر قی در چمن پشت خانه، کتابخانه‌ای پرمایه و شرایخانه‌ای رنگین در سالن رقص، اینها از مشخصات خانه سیاه مرفه‌ی است که درنو احی مرغوب تر کمر بند سیاه منزل دارد. بسیاری از این قبیل سیاهان، اگرخانه‌ای در حومه شهر برایشان پیدا شود، از این خانه شهری صرف نظر می‌کنند.

اما خصوصیت اصلی کوی سیاهان، نه قسمت مطلای آن و نه حتی محل‌های نیمه

ویران آنست بلکه چهره اصلی سیاه محله را در قسمتهای قدیمی آن باید جستجو کرد آنجاکه میزان بیکاری بسیار بالاست و توده مردم از لوازم ماشینی محروم و مند و همه کار را با دست انجام می‌دهند. آنجا که سطح متوسط تحصیلات دوره اول دبستانست و احتمالاً بسیاری از ساکنان آن به تازگی از روستا مهاجرت کرده و شهرنشین شده‌اند.

تمرکز سیاهان در کویهای سیاه موجب شده است که فرهنگی انسعابی، خاص‌کوی سیاهان باعادات و رسوم و رفتار ویژه قومی پدید آید و جلوه‌های آن هرچند که شاید در هارلم از همه‌جا بازتر مشهود باشد اما در همه محله‌های سیاهان قابل تشخیص است. برای یک سیاه معمولی که از یک خیابان سیاه محله امریکایی می‌گذرد، بوی گوشت سینه کباب کرده، یامیگو وجوده سرخ کرده که از رستورانهای متعدد به مشام می‌رسد، احساس در خانه بسودن را از راه بینی تقویت می‌کند و ضرب موسیقی خاص سیاهان که از گراموفونهای سکه‌ای می‌خانه‌های فراوان به درون خیابان می‌پیماید و صدای دایره زنگی و هماهنگی عجیبی که در پس هنر خام گونه بومی پنهان است این اعتقاد همگانی را که «ما سیاهان صاحبان جانیم» پیوسته از راه گوش تأیید می‌کند. یکنواختی و کمال انتظار برای قرعه‌ای که هرگز اصابت نمی‌کند، وابهایی که هرگز برند نمی‌شوند و «شغل خوبی» که هرگز به چنگ نمی‌آید، جز باجنجال جدالی گاهگاهی والفاظ رکیکی که ارادل کنار خیابان فریاد می‌زنند و شیون آژیر پلیس بهم نمی‌خورد. رفتار با باشمل وار بی خیالانه نوجوانان سرخورده، بردرد زندگی بی‌هدف آنها سرپوشی است که بالباسهای مندرس و رفتار نفرت آورشان که خاص او باش و ساکنان کویهای بدنام است ساخت در تضاد است. نیرومندی خود بخود و بی‌علت اطفالی که کوچه‌ها و زمین‌های بازی را سیاه می‌کنند (و کاسیوس کلی^۱ وارنی بنکس^۲ و بازیکنان تیم هارلم گلوب تروترز^۳ و ستاره‌های سیاه تنائر و سینما را سرمشق و قائد خود می‌دانند) و ولگردی شادمانه و سالمدان که از فشارهای شغلی «دنیای سفید» که دنیا کار آنهاست آزاد است محیطی همراه با گرمی و صمیمیتی سطحی پدید می‌آورد که واقعیات نامطبوع زندگی را در اتفاقهای پر جمعیت پشت دیوارها و عدم کفايت و فراوانی بیش از اندازه موریانه و موش را در زیر خود پنهان می‌دارد.

این جهانی است که افراد طبقه متوسط مرفة و مترقبی سیاه رفتار مردم آن را سدراء نژاد سیاه می‌دانند و طبقات بالاتر از آن همچون در برایر درد سرهای بزرگ دوری می‌جویند و رهبران سیاه آن را دلیل قربانی شدگی سیاهان می‌دانند. اما، محیط گرم و آشناییش برای توده سیاه محله نشینان، برسدی بهداشتی کویهای سفید نشین طبقه متوسط و نیز برکویهای مشابه در جوامع خارجیان که هریک دارای رنگ و بو و فرهنگ ویژه مشخص است رجحان دارد. گفتگوی مردان در آرایشگاهها و وراجی زنان در سالنهای زیبایی و زبان خاص دختران می‌فروش بارها و زنان پیشخدمت رستورانهای، صدای بهم خوردن گویهای بیلیارد و پایکوبی دراما کن رقص و فریادهای درون کلیساها همه احساسی از خودی

بودن همراه دارد. و سفیدپوستانی که صاحب بنگاههای صرافی سوپرمارکتها و دراگستورها هستند یا پلیس‌های اسپ سوار و معلمان مدارس همه در این جهان بیگانه‌اند و دسته جمعی در مفهوم صوری «man»، یعنی کسانیکه در میدان تاخت و تاز سیاهان متباوزند خلاصه می‌شوند. هرگاه آشوبی بپا می‌شود اموال man هدف تجاوز قرار می‌گیرد و همه ناکامیهای فروخورده و سر کوفته روی آنها خالی می‌شود. وقتی طی آشوبهای هارلم در ۱۹۶۴ از مردمی که در خیابان ازدحام کرده بودند خواسته شد که بخانه‌شان بروند، مردم فریاد زدند: «Baby, we are home»، خانه ما همین جاست.

اما ساکنان کویهای سیاه یکدست نیستند. هرچند که معنای مارکسیستی کلمه همه زحمتکش و جزو پرولتاریا هستند و چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارند، از نظر دیگر گونیهای رفتار و عادات زندگی به طبقات اجتماعی متمازنند و این تمایز طبقاتی بیشتر براساس تفاوت‌های تحصیلی و ارزش‌های بنیادی است (که تا حدودی در تفاوت‌های شغلی منعکس شده و نمایان است) تا روی تفاوت قابل توجه در درآمد آنها. نظام کاستی-طبقاتی امریکایی، طی سالها جمعیت سیاهپوست را در طبقه کم در آمد اقتصاد جامعه جمع کرده است. در ۱۹۶۱ از هر ده خانوار سیاه، درآمد شش خانوار پایین‌تر از مرز چهار هزار دلار در سال بود حال آنکه در میان سفید پوستان درست عکس این قضیه صادق بود یعنی از هر ده خانوار سفید پوست درآمد شش خانوار بالاتر از مرز چهار هزار دلار در سال قرار داشت. (در جنوب وضع از این هم بدتر بود و درآمد هشت خانوار از هر ده خانوار سیاه پایین‌تر از مرز فوق قرار داشت). این اختلاف درزمنه درآمد است اما تبعیض نژادی در زمینه شغلی نیز مرزی پدید آورده است، بطوریکه بیشتر سیاهان به مشاغل کارگری مشغولند.

چون درآمد شخص در صد خانواده‌های سیاه امریکایی کمتر از چهارهزار دلار در سال است، بین حدود فوقانی و تحتانی «درآمدهای کار نکرده» و مرز چهارهزار دلار، طبقاتی اجتماعی پدید می‌آید. بعضی از خانواده‌ها «رسوم زندگی طبقه متوسط» را اختیار کرده‌اند و بر رفتاری مطابق با معاشرین اجتماعی و احترام کلی تأکید می‌کنند و اصرار دارند اطفالشان «تحصیلاتی بکنند» و «بجایی برسند». آنها برثبات و آرامش خانوادگی اهمیت بسیار می‌دهند و رسوایی مادری که ازدواج نکرده باشد بسیار بیش از نگذشتی است که « فقط لغزشی از او سرزده باشد ». روابط جنسی قبل از ازدواج یا با غیر همسر اگر اساساً مورد اغماس قرار گیرد باید محترمانه بماند. زندگی اجتماعی در اطراف محور کلیساها و مجموعه مغشوشه از همه نوع جمعیت‌های داوطلبانه شکل گرفته است و مسئله لباس برای بانوان دارای چنان اهمیتی است که نمایش مدنی، فعالیتی بسیار مرسوم برای جمع‌آوری اعانه محسوب می‌شود و حتی در کلیسا برپا می‌گردد. برای مرد و زن هردو، داشتن خانه و دایر کردن مؤسسه‌ای بازرگانی هدفهایی عالی است که اولی واقع‌بینانه است و گاهی عملی می‌شود و دومی فقط خیال‌پردازی است.

در داخل یک طبقه درآمد - و نه الزاماً در پایین‌ترین سطح آن - خانواده‌هایی هستند که

چون از نظر سازمان اجتماعی جزو طبقه پایین تری هستند، رسوم و شیوه زندگی طبقه پایین را انتخاب کرده‌اند حال آنکه در پایین ترین سطح درآمدگروهی هستند که از نظر اجتماعی به طبقه‌ای تعلق ندارند و پیوسته علیه نظام مقبول و معقول جامعه در عصیانند. آنها در شرایطی بسر می‌برند که قمار و میگساری خارج از اندازه و استعمال مواد مخدر و آزادی آمیزش جنسی از خصوصیات بارز آن بشمار می‌رود و روابط خشنونت آمیز بین افرادناشی از سوءظن و نفرت است که از خصوصیات شاخص قومی این گروه است. در این محیط است که فعالیتهای تبهکاری و بزهکاری پدید می‌آید و شکوفا می‌شود.

بعکس طبقه پایین نظم یافته، بیش از هر چیز بسوی کلیساها بی متوجهند که در آنها واعظان کمفرهنگ آنها را تشویق می‌کنند که در دنیا باشند اما دنیابی نشوند و اخلاق سنتی طبقه متوسط و پرهیزگری را به آنها تعلیم می‌دهند، هر چند رفتار مذهبی عمومی در این جمله خلاصه می‌شود: «بیت پاک است اما افسوس که شهوت غالب است.» آنها بخود می‌بالند که «ما زندگی را تجربه می‌کنیم» و این رویه‌ایست که با بیانش بسیار در کتب جیمس بالدوین^۱ بنام «برو این را روی کوهها بگو» و «حریق، باردیگر» تصویر شده است. جوانان با استعداد فرصتی وسیع می‌باشند و احساس خود را درسته‌های همخوانی، و چهار نوازی و شش نوازی که ازیک کلیسا به کلیسا دیگر و ازیک شهر به شهر دیگر می‌روند بیان می‌کنند. (این دسته‌ها اغلب نامهایی رنگین‌مانند، چهار تر و مپت نواز آسمانی، یا شش کوکب خوانده صهیون برای خود اختیار می‌کنند). این گروهها نیروهای تجاوز طلب خود را در برنامه‌هایی نظیر «نبرد ترانه‌ها» که باتبیغات فراوان عرضه می‌شود هدایت می‌کنند و استعدادهای خود را بر صحنه‌های نمایش کلیسا بی پرورش می‌دهند. اینها نمایش‌های مسابقه گونه‌ای است که طی آنها اعانه جمع آوری می‌شود و از برند گان با بر سر نهادن تاج بصورت شاه و ملکه تجلیل می‌گردد. این فعالیتها هم سرچشمه سرمایه‌اند و هم صحنه آزمونی برای استعدادها. پاره‌ای از این‌گونه کلیسا بیان جوان و بختیار از قبیل خوانند گان بزرگی چون سام کوک^۲ و نات کینگ کول^۳ و دیگران درجهان غیر کلیسا بی کسب شهرت می‌کنند حال آنکه پاره‌ای دیگر درجهان روحانیت باقی می‌مانند و در مقام خوانند گان سرودهای مذهبی در سراسر کشور شهرت بسیار می‌باشد.

پاره‌ای بمالمندان و نیز جوانان در انجام خدمات روحانی از قبیل خادمی کلیسا و شمامی یا «مادری» یا معلمی مدارس مذهبی یا رهبری گروههای هم‌خوانی کلیسا احساس رضایت خاطر دارند و آبرو کسب می‌کنند. انجمنهای ملی سیاهان و جوامع ملی «خدمه کلیسا» و «سرود خوانان» نه تنها بصورت شبکه‌هایی از اتحادیه‌ها در طبقه پایین فراهم می‌آیند و متعدد می‌شوند، بلکه افراد جاه طلب تر و با کفایت تر را با کلیسا بیان طبقه متوسط در تماسهای مغتنم می‌آورند. و این کلیسا بیان برای اشخاص کم استعدادتری که جویای نامند در نقش سرمشق عمل می‌کنند. اینکه آبرو و گاهی پول در این‌گونه مخالف چنین به آسانی بدست می‌آید شاید عاملی باشد که علیه کامیابیهای صعب الحصول و نیز علیه تلاش در راه دخول به حرشهای

تخصصی و نیم تخصصی از طریق تحصیلات عالی عمل می‌کنند.

خانواده‌ها و مؤسسات طبقات پایین پیوسته در حال تغییر مکانند، زیرا که در سالهای اخیر سیاهان طبقات پایین قربانی طرحهای عمرانی مرکز شهرها بوده‌اند. تصادفی تاریخی است که تصمیم بجلوگیری از گسترش ویرانی در محدوده شهرها در زمانی گرفته شده که سیاهان مسکن عمده خانه‌های ویران و دون استاندارد هستند. (اگر مسئله لزوم عمران شهری شصت سال پیش از این مطرح شده بود مهاجران اروپایی و نه سیاهان قربانی آن شده بودند.) سیاهان در مقام اعتراض علیه تخریب نواحی مسکونی شان شعراً ساخته‌اند: «خراب کردن ویرانه‌ها نابودی سیاهان است» آزردگی آنها بعلت اینست که محکومند با رمشقت نوسازی شهرهای امریکایی را تحمل کنند و بناسواهد موجود در بسیاری از شهرها در اثر بهسازی سود خالصی حاصل نشده است.

از سوی دیگر تعداد ناچیز سیاهان طبقه بالا هستند که چه از نظر رسوم و شیوه زندگی و چه از لحاظ امکانات حیاتی در قطب مخالف سیاهان سیه روز طبقه پایین قرار دارند. هسته استوار مرکزی این طبقه را گروهی از متخصصان و نیز بازرگانان مرفه‌ی تشکیل می‌دهند که تحصیلاتی دارند و نیز افراد پراکنده‌ای که تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند اما از شغلی مناسب با تحصیلات خود برخوردار نیستند. این اشخاص با همسران و اطفالشان در جوامع سیاه، طبقه بالای بهم پیوسته‌ای را پدیده می‌آورند، در داخل این گروه افرادی هستند که با برگزیدگان سفید قدر تمدن محلی نوعی تماس - و بسیار بندرت روابط اجتماعی - برقرار می‌دارند. اما اینکه این برگزیدگان سیاه در جوامع شغلی با هم را همراهان سفید خود شرکت می‌کنند یانه، جاتا جا در کشور تفاوت می‌کند. (اغلب لیبرالهای سفید پوست که برای «افزایش تفاهم بین نژادی» به مبارزات تبلیغاتی دست می‌زنند سیاهان نمونه و نمایشی خود را از این گروه انتخاب می‌کنند). آنها باید خود را همیشه سمبل پیشرفت نژاد بدانند. ریاست سازمانهای از قبیل N.A.A.C.P^۱ و اتحاد شهری^۲ در سطوح پایین، در حد محلی با آنهاست. آنها باید با سازمانهایی که در مبارزه برای حقوق مدنی فعال ترند، اگر نه بصورت عملی دست کم بصورت مالی همکاری کنند.

رسوم و شیوه زندگی سیاهان طبقه بالا با سفیدان سطح بالای طبقه متوسط شbah است دارد. اما بسیار بندرت اتفاق می‌افتد که سیاهان در مجامع خاص این گروه وارد شوند و یا با آنها باب معاشرت بگشایند و یا با آنها ازدواج کنند. (شرکت آنها در فعالیتهای طبقه بالای سفیدها بیشتر است تا در تلاش‌های سفیدهایی که از حیث رسوم زندگی به آنها شباهت دارند. زیرا سیاهان طبقه بالا، در مقام عضو در مجامع و جمیعتهای شهری شرکت می‌کنند که تحت حمایت و کمک سفید پوستان ثروتمند قرار دارد.) سیاهان متعلق به این سطح اجتماعی که در عین رفاه زندگی می‌کنند و در حرفه خود مهارت بسیار دارند و پول کافی برای مسافرت

تحصیل می‌کنند شرایط قربانی شدگی را مانند سیاهان طبقه پایین تجربه نمی‌کنند. قربانی شدگی آنها در وهله اول ناشی از این واقعیت است که نظام اجتماعی آنها را بکمال در خود نمی‌پذیرد. و از تماش آزادانه و آسان آنها با هم رده‌یافان شغلی خود که مورد احتیاج آنهاست جلو گیری می‌کند و اغلب اجازه نمی‌دهد که در افزایش رفاه ملی از نظر فکری و اجتماعی آنطور شرکت کنند که اگر سفید بودند می‌توانستند بکنند، (آنها هنوز ناگزیر از تحمل فشار-های عصبی هستند و انرژی خود را بر سر مشکلات بی‌مقدار و محرومیت‌هایی که فقط اشخاص حساس و با فرهنگ احساس می‌کنند تلف می‌کنند. مثلاً در بیشتر آرایشگاه‌ها هنوز برای نژادی رعایت نمی‌شود و رانندگان تاکسی، حتی در ایالات شمالی از سوار کردن مسافران سیاهپوست خودداری می‌کنند).

سیاه طبقه بالا محیطی اجتماعی خاص خود پدید آورده است که در آن طرز تکلمی واحد و رفتار و صورت ظاهری همشکل از طریق روابط داخلی مردم که بوسیله انجمنهای برادری و خواهری دانشجویی و مجامع فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و جمعیت‌ها و اتحادیه‌های حرفه‌ای و باشگاه‌های شهری در سطوح محلی یا کشوری بهم مربوطند حفظ می‌شود. دور نیست که اگر موافع کاستی از میان می‌رفت جامعه سفید تعداد زیاد از سیاهان طبقه بالارا بخود می‌پذیرفت و از یک پارچگی کامل آنها با خود استقبال می‌کرد در چنین صورتی باور داد تو انا- ترین و زیبدترین سیاهان به اجتماع سفیدان، این مؤسسات سهام سیاه به سیاهان طبقه متوسط منتقل می‌شد. اما احساس مناعت و غرور نژادی آنها حتی اجازه تصور چنین سرنوشتی را به آنها نمی‌دهد. آنها بفعالیت‌های اجتماعی خود ادامه می‌دهند و نقش رهبر نژادی خود را با اندکی احساس کهتری و محرومیت، اما همیشه باحال غم‌انگیزی از این وضع طعن آمیز ایفا می‌کنند.

در آمد طبقه متوسط سیاه در حدود وسیعی متغیر است و همبستگی و یکپارچگی افراد این طبقه معلول شبکه کلیساها و باشگاه‌هایی است که وقت و پول بسیاری از اعضای آن طبقه را بخود مصروف می‌دارند. آنچه جامعه شناسان «طبقه متوسط سیاه» اصطلاح می‌کنند فقط عبارتست از مجموعه‌ای از مردم که رسوم زندگی و آرزوهای مشترک دارند و هدف‌شان در زندگی داشتن «زندگانی مرفه» و «آبرومندانه» و دور ماندن از خشونت است. سیاهان طبقه متوسط بطور کلی به ورود به طبقه سیاه بالا یا پذیرفته شدن در جامعه سفیدان علاقه‌ای ندارند. آنها خواستار احراق «حقوق» خود هستند و جویای شغلی مناسب و نیز بقدر کافی پول، تابتو اندکالاها و خدماتی که موجب رفاه زندگی است مهیا کنند. آنها می‌خواهند پیوسته برمیزان مصروف خود بیفزایند. اما افراد این طبقه همچنین برای اطفال خود مدارس «شاپیسته» می‌خواهند و این جاست که میزان قربانی شدگی سیاهان از سایر موارد آشکارتر و محسوس‌تر و تضاد منافع در مقابل تغییر سیاست شدیدتر است. مدارس سیاه محله‌ها بطور کلی دارای کیفیتی پست‌ترند. در واقع مقایسه داده‌های از مدارس شهری ایالات شمالی که نابرابری نژادی در مدارس عملاً وجود دارد، به وضع قانون کننده‌ای نشان می‌دهد که چگونه تبعیض در انتخاب محل مسکن باعث تشدید و ادامه نابرابری می‌گردد. (جدول شماره ۱۹۶۲) حاوی این داده‌ها از مدارس شیکاگو در ۱۹۶۲ است).

آگاهی از کیفیت پست آموزش زمانی شروع به افزایش کرد که اعتراض علیه جدایی عملی نژادها در مدارس ایالات شمالی شدت گرفت. اما از همان آغاز این مبارزه بعضی از بخش‌های طبقه متوسط بزرگ سیاه در خصوص فایده اعمال فشار برای پیروزی در این مبارزه دستخوش تردید بودند. این اشخاص از خود می‌پرسیدند: «آیا ما به این طریق ثابت نمی‌کنیم که معلمان سیاه قادر نیستند اطفال ما را بخوبی معلمان سفید پوست تربیت کنند؟ یا اینکه اطفال ماجز در مجاورت اطفال سفید پوست قادر به آموختن نیستند؟ آیا مابه این طریق بخود توهین نمی‌کنیم؟»

جدول شماره ۱

مقایسه مدارس سفید، مختلط و سیاه در شیکاگو (۱۹۶۲)

مستخرج از گزارش کمیسیون حقوق مدنی امریکا

نوع مدرسه	موضوع مورد مقایسه
سفید	مختلط
سیاه	
۳۴۲ دلار/-	اجرت سالانه معلم بر حسب شاگرد
۳۲۰ دلار/-	درصد معلمان غیر مخصوص
۲۶۹ دلار/-	تعداد شاگردان در هر کلاس
۲۵۶	تعداد کتابهای کتابخانه به ازای هر دانش آموز
۲۳۱/-	هزینه‌ها به ازای هر شاگرد غیر از حقوق معلم
۲۲۰/-	
۱۲/-	
۳۴/۹۵	
۳۰/۹۵	
۵	
۸۶	
۹۰/-	
۴۹/-	

کسانیکه می‌خواهند بر تاریخ سیاهان و کارهای بزرگ انجام شده توسط آنها تأکید کنند و معتقدند که باید از مدارس برای پدیدآوردن احساس غرور نژادی استفاده کرد، در ارزش مدارس مختلط تردید می‌کنند. در واقع مطلوب بودن خود آگاهی و مناعت و همبستگی نژادی در این گروه امری بدیهی است و گاه رفتار سفید پوستان هم در آمد تراز خود را تحقیر می‌کنند و منفور می‌دارند. امروز حتی گاه عبارتی از این قبیل از آنها شنیده‌می‌شود: «کیست که بخواهد با این سفیدهای منفور همسطح شود؟»

اما معتقدان مارکسیست صورت کلی آداب و عادات قومی سیاه و رسوم خاص آنها

را فرهنگی انسانی نمی‌دانند. زیرا که پذیرفتن این امر موجب تقویت «خود آگاهی و مناعت دروغین» است و آنها را از روپرداختن با تمام اهمیت وسعت محرومیت و قربانی شدگی خود بازمی‌دارد و از توجه درخور به آنچه می‌توانستند باشند منع می‌کند، زیرا موجب می‌شود که آنها ببالیدن بخود و یا منطقی کردن محرومیت و قربانی شدگی و بیرون ماندگی خود را سرگرم دارند. ازیکسو گونار میرdal^۱ در «یک معمای امریکایی» کار را بجایی می‌رساند که جامعه سیاهان را رشدی «بیمار گونه» در اجتماع امریکایی می‌داند و از سوی دیگر بعضی از شاعرا و داستان نویسان این وضع را به رنگهای شاعرانه می‌آرایند و برخی ناسیونالیست‌های سیاه از آن تجلیل می‌کنند و در آن افتخار می‌جوینند. معهذا با تحلیلی منصفانه از نهضت حقوق مدنی درخواهیم یافت که واقعیت عجب درخصوص کلیه سطوح جامعه سیاه، نبودن «مناعت دروغین» وجود آگاهی دقیق بروزت قربانی شدگی آنها و شناسایی نیروهایی است که در حفظ این وضع می‌کوشند. کلید رمز عکس العمل سیاه نسبت به سیستم کاستی-طبقاتی را نه در عدم اطلاع، بلکه در احساس درماندگی سیاه باید جستجو کرد.

کم‌اند سیاهانی که علیرغم بحث‌های فراوانی که درباره «آزادی مسکن» می‌شود باور داشته باشند که عصر سیاه محله‌ها تا بیست‌سال دیگر بپایان خواهد رسید. در میان سیاهان تمایلی روزافزون به این بحث دیده می‌شود که کیفیت زندگی در جوامع سیاه با افزایش پیوسته وسعت آنها چه خواهد بود. این توجه ازیکسو به عکس العملهای ناسیونالیستی سیاه مانند اظهار یک رهبر سیاه شیکاگویی می‌انجامد که گفت: «بگذارید همه سفیدها به حومه شهر فرار کنند، مابه آنها نشان خواهیم داد که سیاهان بهتر از سفیدان می‌توانند دو میهن شهر بزرگ که امریکا را اداره کنند. بگذارید بروند. بعدها هر یک از آنها بخواهد بازگردد و بجماعه سیاهان وارد شود، ما اورا خواهیم پذیرفت.»

به احتمال بسیار کمربندهای سیاه امریکا طی ده سال آینده نه تنها کوچکتر نخواهد شد بلکه بروزت آنها افزوده خواهد گردید. زیرا به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از شهرها به مسئله آزادی مسکن تن در دهد. (هر چند در نیویورک کمیته‌ای مشغول بررسی طرحی ده ساله برای از میان بردن هارلم است). اما حتی اگر بازاری بوجود آید که از تمایلات نزدیک پرستانه پاک باشد سیاهان همچنان مورد تبعیض باقی خواهند ماند مگر آنکه تحولاتی شدید در زمینه محدودیت‌های شغلی و فاصله درآمد صورت پذیرد. احتمالاً ورود سیاهان بجماعه سفیدپوستان بصورت کنترل شده ادامه خواهد یافت. محدودی سیاهان از طبقه بالا یا حتی طبقه متوسط مرفه به حومه خواهند رفت و در کویهای مختلط و مجموعه‌هایی مسکونی که ساکنان آنها مختلطند و نسبت رنگها بدقت تحت کنترل است و بنظم می‌آید ساکن خواهند شد. مسئله اساسی در دهه آینده این خواهد بود که چگونه کویهای سیاهنشین به «جوامع رنگی» نسبتاً پایدار و زیبا مبدل شوند. اینجاست که تأثیر اجتماعی درآمدهای پایین دارای

اهمیتی فراوان وقاطع می‌شود.

افسانه «جدا اما برابر»

سیاهان طی سیصد و پنجاه سال تاریخ خود در قاره امریکای شمالی پیوسته قربانی بوده‌اند. انواع نظامهای اجتماعی که روابط آنها را با سفیدپوستان درنظم می‌آورده‌اند طی این‌مدت بسیار متفاوت بوده‌اند. اول مت天涯ز از دویست‌سال بردگی و بیگاری پیمانی، بعد ده سال نظام نوسازی پس از جنگ داخلی در جنوب و سرانجام هشتاد سال آزمایش با نظریه «جدا اما برابر» که آشکارا بمنظور جایگزین کردن روابط کاستی باروابط طبقاتی پدید آمده بود. دکترین «جدا اما برابر» اکنون از طرف حکومت فدرال و قسمت مهمی از افکار عمومی همچون اندیشه‌ای ظالمانه و مخالف بارفاه ملی طرد شده است. دوران ترک تبعیض نژادی شروع شده است. اما میراث گذشته هنوز بر جاست. اکنون که تحولی بسوی نظامی از روابط نژادی جدید اما هنوز نامشخص صورت می‌پذیرد، بیجا نیست بررسی کنیم و بینیم که پدیده قربانی شدگی تاچه پایه هنوز بر جاست و اشکال تظاهر پنهانی وغیر-مستقیم و پیچیده‌تر آن کدام است. و نیز شایسته است برآورد شود که آیا آنچه مرتون^۱ «نتایج ضمیمی و ناخواسته اعمال عمدی اجتماعی» می‌نامد بالقوه اشکال جدیدی از پدیده قربانی شدگی را همراه دارد یا نه.

در ۱۹۰۰ این اندیشه به استواری ریشه گرفت که بهتر است سیاهان و سفیدان دو جزء اجتماعی، دونژاد را تشکیل دهند که از نظر وظیفه باهم در ارتباطند و در آن خانواده‌ها و گروههای دوستان نزدیک و جمعیت‌های داوطلبی (از جمله کلیسا) ازهم جدایند. اگرچه افراد هریک از دو جزء دریک دستگاه اقتصادی و نظام سیاسی و مشترک شرکت دارند. رهبران سیاه و سفید هردو برای نکته تأکید می‌کردند که «برابری اجتماعی» آرزوی سیاهان نیست و بوکر. تی. واشنگتن^۲ در سخترانی آشتب دهنده معروف خود که در ۱۸۹۵ در آتلانتا^۳ ایجاد کرد این نکته را به روشنی بیان داشت و با تمثیلی به پنج انگشت دست شبیه کرد که ازهم جدا و متمایزند اما در کف دست باهم در پیوندند.

نظریه «جدا اما برابر» تصویر آینده‌ای را مجسم می‌کرد که در آن سیاهان رفتار فته به ثروت و تخصصیات عالی بمقیاسی دست یابند که در داخل جامعه سیاه، نظامی از طبقات اجتماعی پدیده آورند که با مشابه خود در جامعه سفید برابر و موازی باشد. بطوریکه رابرт پارک^۴ جامعه شناس بیان داشته است در این حالت سیاهان و سفیدان بطور جانبی و پهلو به پهلو به یکدیگر می‌نگرند و نه از پایین ببالا. مدافعان راه حل «دونژادی» معتقد بودند که اگرچه مدارس، کلیسا و محل سکونت واژاین قبیل جنبه‌های زندگی اجتماعی ازهم جدا خواهند ماند، به سیاهان باید اجازه داده شود که به آزادی در تحریصیل مشاغل رقابت کنند و رفتارهای حقوقی رأی دادن را که در جنوب پس از ۱۸۷۵ از دست داده بودند دوباره بدست آورند. معهدها حمله مستقیم علیه تبعیض نژادی در اماکن عمومی بمصلحت

نیود. زیرا کلید برانداختن نظام کاستی و یا تغییر شکل آن را باید در تحصیل رفاه اقتصادی و آموزشی از طریق مسالتم آمیز جستجو کرد. رفتار خالی از خشونت طبقه متوسط سیاه وسعت گرفته سرانجام موجب استقبال طبقه متوسط سفید خواهد شد. اندیشه «جدا اما برابر» در تصمیمات پاره‌ای از دیوانهای عالی مورد قبول و تصویب قانونی قرار گرفته است که معروفترین آنها مورد پلسی^۱ و فرگوسن^۲ در فاصله بین دو جنگ بصورت ایدئولوژی مورد عمل لیبرالهای سفید ایالات جنوبی درآمد.

طی دهه اول پس از جنگ جهانی دوم اندیشه «جدا اما برابر» بخصوص هرجاکه تعیین سیاست عمومی برای نیروهای مسلح، حمل و نقل عمومی و مدارس ملی مطرح بود مورد استناد قرار نگرفت. در فاصله بین دو جنگ جهانی تجربه نشان داد که اگرچه تأمین برابر در حد مدارس تفکیک شده در ایالات جنوبی از نظر تئوری ممکن است میسر باشد اما عملی کردن آن معحال بنظرمی آمد. در زمینه حمل و نقل عمومی هرقدرهم که اتوبوسهای نو پرزرق و برق جایگزین اتوبوسهای کهنه زهوار در رفتار قدیمی می‌شد، باز سیاهان آنها را با اتومبیل‌های سفیدان «برابر» نمی‌دانستند و هرگز وجود دو ارش امریکایی را بجای یک ارش واحد باطیب خاطر قبول نکردند و هزینه تهیه عمارت دوگانه بمنظور اینکه کلیه خدمات عمومی و مدارس براستی برابر گردند، حتی اگر سیاهان از اندیشه آن استقبال می‌کردند بیش از حد گزاف بود. به این ترتیب زمانی که تصمیم معروف ۱۹۵۴ درخصوص رفع تبعیض در مدارس گرفته شد، انتظار تحول فراوان بود. دیوانعالی کشور با جسارت بسیار مسئله‌ای را مطرح کرد که تا به آن روز اغلب به تجاهل برگذار شده بود و آن این بود که: آیا می‌توان هر نوع تبعیض و تفکیک اجباری را در اجتماعی باز بی‌تضمن تحقیر روا داشت؟ آیا همین اصرار در جدایی متضمن تحریری ضمی نیست؟ نظام کاستی - طبقاتی بمعنی واقعیش - یعنی نظامی که بی‌اراده و خواست افراد به قربانی شدگی سیاهان منجر می‌شود - شناخته شد. تعیین کنندگان سیاست ملی اکنون برنامه رفع تبعیض عمیقی را همراه با حمله‌ای مستقیم علیه کلیه اشکال تبعیض مرسوم شروع کرده‌اند. اما قاطبه مردم سفیدپوست هنوز تصور «یکپارچگی کامل» را نپذیرفتند.

بعضی تقاضهای پیشرفت

رها کردن فکر «جدا اما برابر» ناگزیر مسائل حساسی بسیاری را ایجاب کرده است. مثلاً: آیا قربانی شدگی را که حاصل رفتار تبعیض آمیز با سیاهان در گذشته بوده است می‌توان بی‌اتخاذ روشنی که نسبت به قربانیان امروزی امتیازاتی منظور کند، جبران کرد؟ بعضی به این پرسش پاسخی منفی دارند و معتقدند که برای رعایت عدالت ناچار باید از برابری پافرا گذاشته شود و به این منظور، انجام اقداماتی شدید و انقلابی بشکل مراعات امتیازاتی برای سیاهان در زمینه استخدام و اجرای برنامه‌های درخشان آموزشی و

طرحهای ویژه برای کمکهای تحصیلی بسیار ضرور است. وجود نگارههای سنگرگونه در جدایی کویهای مسکونی مسئله مطلوب بودن و محتمل بودن اصرار سیاهان را در حفظ کویهای خود مطرح می‌کند. اگر تفکیک و تمایز اجباری سرانجام از میان برداشته شود، جداماندگی دیگر شاخص قربانی شدگی نخواهد بود؟ و معنی تحریرآمیز خودرا از دست خواهد داد؟ آیا حق انتخاب، اگر زمانی داده شود نشانه آن خواهد بود که بعضی از سیاهان نخواهند جز در زمینه اقتصادی و سیاسی باسفیدان یکپارچه گردند؟

بعضی از انواع قربانی شدگی دیده می‌شود که نه تنها نتیجه غیرمستقیم، بلکه همچنین، خواسته اقداماتی است که برای از میان بردن قربانی شدگی صورت گرفته است. مثلاً در بعضی از شهرهای شمالی تلاشی جدی صورت می‌گیرد که عمل رفع تبعیض در سطح طبقهٔ متوسط درمورد مسکن تسهیل و تسريع شود. سیاهانی که درآمد و رسوم و شیوه زندگیشان به تقریب بادرآمد و رسوم زندگی افراد طبقهٔ متوسط سفید مشابه باشد به تعداد محدود در کویهای سفید پذیرفته می‌شوند، تا از ایجاد ترس و وحشت در میان ساکنان سفیدپوست اجتناب شود. منظور از این کار بوجود آوردن کویهای خالی از تبعیض با استاندارد-های اجتماعی بالاست تا عملی درجهٔ عکس اسکان سیاهان در سیاه محله‌ها صورت گیرد. معهذا اگر مسئله «آزادی مسکن» در سطح شهر پذیرفته نشود، نیل به این مقصود مستلزم آنست که کویها یک به یک به این اقدام دست بزنند و این امر خود مستلزم بررسی نقطهٔ بحرانی و نسبت‌های مناسب بین سکنه سیاه و سفید هر کوی است، تا هماهنگی نژادی برقرار بماند. این کار همچنین ممکن است مستلزم آن باشد که در حالیکه تعداد کمی سیاه-پوستان طبقهٔ متوسط بکویها یا مجموعه‌های مسکونی ویژه وارد می‌شوند کلیه ساکنان طبقهٔ پایین، اعم از سیاه یا سفید منازل خودرا تخلیه کنند. روش مؤثر دیگر تخریب کویهای ویرانه کمربند سیاه و نوسازی کویهایی است که نرخ اجاره آنها آنقدر بالاست که نسبت ساکنان سیاه پوست در آنها خود بخود ناچیز خواهد بود. این عمل اغلب «یکپارچه شدن کنترل شده» اصطلاح شده است و این قبیل اقدامات اغلب باعث تمرکز سیاهان طبقهٔ پایین بسیاری در کویهایی است که توسط دولت ساخته می‌شود و عملاً هیچ سفیدی در آنها سکونت ندارد. مزیتی که برای بعضی بصورت محیط سکونت بهتری تحریص شده است با تمرکز کردن بیشتر سیاهان دیگر در سیاه محله‌ها جبران می‌شوند. خانواده‌های جابجا شده دیگر، بر غلط ازدحام کویهایی که هم اکنون بیش از اندازه پرجمعیت هستند می-افزایند یا بدرون کویهای طبقهٔ متوسط نفوذ می‌کنند و نظم آنها را مختل می‌سازند.

در زمینه روانی نیز در طبقهٔ متوسط مشکلات مهمی ظاهر می‌شود. از آنجاکه خانواده‌های سیاه در تعیین و حفظ نسبت تعداد سیاهانی که بکویشان وارد می‌شوند وبدور راندن خانواده‌های سیاه طبقهٔ پایین از آن فعالانه شرکت می‌کنند مورد عناد وحمله سیاهان دیگر قرار می‌گیرند. بعضی از آنها که طبیعی حساس‌تر دارند از احساس تقصیر در عذابند. پاره‌ای دیگر دون شان خود می‌دانند که دائمًا با سفید پوستان درخصوص مسائل نژادی بحث کنند. آنها دوست ندارند خودرا «مشکلی» بدانند و برسر حل آن بادیگران به گفتگو

بنشینند. تعداد کمی از آنها بسادگی از این «یکپارچگی» کناره می‌گیرند و به آسودگی «سیاه محله مطلا»ی طبقه متوسط پناه می‌برند. و این مورد خاصی است از مسئله کلی تری که در عصر رفع تبعیض نژادی گربیانگیر بعضی از سیاهانست و آن مسئله اینست که چگونه می‌توان نقش «سیاه و فدار» را با روابط جدید نژادی طبقه متوسط یا نقش‌های شغلی جدید سازش داد.

پذیرش سریع و نسبتاً کامل سیاهان طبقه متوسط به درون کویهای سفید اطراف و کلیساها و جمعیت‌های داوطلبی آموزشی ممکن است اثری عمیق روی زندگی اجتماعی سیاهان داشته باشد. و آن جمع کردن نخبه سیاهان است که به زیان توده بزرگ سیاهان خواهد بود. نتیجه نوعی قربانی شدگی توده سیاهان خواهد بود که در صورتیکه شرایط زندگی برای طبقات پایین بطور بسیار جدی عوض نشود دائمی خواهد شد.

افسوس که چندان امیدی نیست که توده‌های سیاه از تحولات اقتصادی جاری‌سودی ببرند زیرا در همان هنگام که جنبش استیفای حقوق مدنی بیش از همه وقت پیروزمند بوده است و زمانی که آموزش‌بوضع گسترده‌ای در دسترس توده سیاهان قرار می‌گیرد، نیروهایی در کارند که ممکن است این پیشرفتها را نقش برآب کنند. و یتنی یانگ^۱ از اتحاد ملی شهرها^۲، یکبار در تأکید بر مسائل اقتصادی که سیاهان در پیش دارند گفت: «اگر ما این مشکلات را نشناسیم و در حل آنها اقدام نکنیم، پنجسال دیگر توده‌های سیاهان را بایک مشت حقوق تأیید شده، اما باشکوهای خالی در آلونکهای دهقانی خواهیم یافت.» در ۱۹۶۰ حدود دوازده درصد از کارگران غیر سفید بیکار بودند و این رقم دو برابر رقم مشابه برای کارگران سفید است. میزان بیکاران سیاه در بعضی مناطق شهری به ۱۵ تا ۲۰ درصد می‌رسید و در مورد مردان سیاه بیشتر از زنان بود. میزان بیکاری بخصوص برای جوانان سیاه بخصوص بالاست. در ۱۹۶۱ از کلیه گروههای سنی - نژادی امریکا پسران و دختران غیر سفید بین چهارده تا نوزده ساله دارای بالاترین شانس بیکاری بودند در حالیکه میزان بیکاری برای فارغ‌التحصیلان سیاه دیبرستانها بین شانزده تا بیست و یکساله دو برابر رقم مشابه برای جوانان سفید و بالاتر از همین رقم برای جوانان سفید پوستی بود که به دیبرستان نرفته بودند. از هر پنج نفر سیاه فارغ‌التحصیل دیبرستان یکنفر از پیدا کردن شغل عاجز بود. جاییکه فارغ‌التحصیلان دیبرستان با چنین وضعی روبرو هستند پس حال سیاهان آموزش ندیده به احتمال بسیار بدتر از آنهاست. بنا به ارزیابی‌های بعمل آمده خودکار شدن صنایع در بخش‌هایی از صنعت که تمرکز کارگران سیاه‌پوست بسیار است هفتاد چهل هزار کارگر غیر متخصص را بیکار کرده است. و این حالا به احتمال بسیار تا مدتی ادامه خواهد داشت.

اگر قرار نیست که سیاهان در داخل جامعه امریکا بعلت نیروهای اجتماعی که هم اکنون در کارند و بعلت خودکار شدن روزافزون صنایع، بصورت طبقه زحمکشان بیچیز و مسکین در آیند لازم است که سازمانهای دولتی و غیردولتی به تهیه برنامه‌های سنجدیده

و دقیق بپردازند. ادامه تأکید بر استفاده و خرید مهارت برای افرادی محدود سودمند خواهد بود. اما در تحلیل‌نها یی تغییرات بزرگ شالوده‌ای و بنیادی است که باید انجام شود. بعضی گمان می‌کنند که یک حرکت جا به جایی اساسی در ارزش‌های آمریکایی همراه با تغییرات تنظیمی اقتصادی و اجتماعی موجب خواهد شد که قربانی شدگی سیاهان برای همیشه از میان برود. چنین وضعی به احتمال بسیار نتیجه یک شورش طوفان‌گونه زحمتکشان نخواهد بود بلکه بدنبال تصمیمهای مصلحت‌آمیز تدریجی حاصل خواهد شد. سی نفر از محققان و دانشمندان و نویسندهای آمریکایی پس از بحث روی نیاز به جبران اثرات خودکار شدن پردامنه صنعت پیشنهادی انقلابی عرضه داشته‌اند:

«پیشنهاد می‌کنیم و در این پیشنهاد اصرار می‌ورزیم که جامعه از طریق تصویب و اجرای قوانین مناسب تعهد کنند که هر فرد و هر خانواده حق داشته باشد از درآمد کافی برخوردار گردد....»

اگر چنین پیشنهادی عملی شود البته سیاهان بیش از سفیدان از آن سود خواهند جست. اما اصلاحات اساسی از این قبیل هرگز از درون نهضت حقوق مدنی سرچشمه نخواهد گرفت. رهبران این نهضت بطور کلی اخلاق کار طبقه متوسطی را می‌پذیرند که با چنین راه حلی سازگار نخواهد بود.

خوان فرانکو

ترجمه

ح. اسدپور پیرانفر

هنر و سیاست در آمریکای لاتین

در سالهای ۱۹۲۵، دنیا بتدریج بهدو اردوگاه سیاسی متخاصم تقسیم شد. اتخاذ یک جهت سیاسی تقریباً اجتناب‌ناپذیر بود؛ اینکه آیا می‌شد به وسیله هنر به‌هدف سیاسی رسید یا نه مسئله دیگری است. در اینجا فقط می‌خواهیم بینیم که هنرمندان هر وقت که در برابر خواستهای سیاسی و هنری ناهمساز قرار می‌گرفتند به‌چه طریق درآشتنی دادن هنر و سیاست می‌کوشیدند. برخی از هنرمندان بکلی نقاشی یا شعر را رها می‌کردند و دست به مبارزه می‌بردند؛ پاره‌ای هنرخود را در خدمت انتشار یک پیام به کار می‌گرفتند. محدودی هم که اقلیتی بیش نبودند - در پی یافتن شکل هنری خاصی بودند که بتوانند در گیری سیاسی هنرمند را جهانی کنند. عده‌ای از این هنرمندان و نه هم‌هشان، عضو حزب بودند، لیکن باید به‌خاطر داشت که اینان همیشه به خواستهای استیلیکی (زیبایی شناسی) حزب، گردن نمی‌نهازند؛ در صورتیکه بر عکس، بسیاری از نویسندهای آن (زیبایی شناسی) حزب، گردن

که قلمشان به مبارزه سیاسی فراخوانده می‌شود.

بجاست خاطرنشان کنیم که در آمریکای لاتین بسیاری از احزاب مردمی و اجتماعی توسط هنرمندان پی ریزی و اداره شده‌اند. بر جسته‌ترین نمونه آن حزبی در مکزیک بود که در کمیته اجرایی آن سه نفر نقاش شرکت داشتند: - دیه‌خوریورا Diego Rivera سیکه‌روس Siqueiros و گزاویه گوئه‌رهرو Xavier Gurreero حزب سوسیالیست پرو را شخصی به نام خوزه کارلوس ماریاته گوئی تأسیس کرد. در کوبا یکی از بر جسته‌ترین مبارزان هر دمگرا در سالهای ۱۹۲۵ یک شاعر پیشتازبود به نام روین مارتینز بیلنا Rubén Martinez Villena و نیز جای هیچ‌گونه شگفتی نیست که در بین این مردم گرایان هانری باربوس داستان نویس، در کارسیاسی چنان اعتباری کسب کرده بود که پارهای او را هم‌طراز ولادیمیر ایلیچ می‌دانستند. تأثیر مستقیم انقلاب ملل روس در روشنفکران آمریکای لاتین - با اینکه اخبار آن بطور نارسا و تحریف شده به دست می‌رسید - کم نبود، ولی در مقایسه، تأثیر روشنفکران چپ فرانسه، بویژه تأثیر جنبش کلارتہ Clarte بسیار عظیم بود.

(کلارتہ نام مجله‌ای بود که در سال ۱۹۱۹ توسط هانری باربوس Barbusse نویسنده آتش Le feu، نوول پر فروش ضد جنگ (۱۹۱۷) تأسیس شد و هدفش این بود که بزرگترین روشنفکران آن دوره را در نبردی با جهل و سلسه جنبانان جهالت که اغفال و تهمیق مردم هنر و حرفه‌شان شده بود باهم متحذسازد). روشنفکرانی که گرد مجله کلارتہ جمع شده بودند صلح طلب بودند و با دخالت دولت‌های ییگانه در امور دولت جدید التأسیس شوروی مخالفت می‌کردند. جنبش کلارتہ بسرعت شکل بین‌المللی به خود گرفت و طولی نکشید که شاخه‌هایی هم در آمریکای لاتین پیدا کرد. در پرو هایا دولا توره Haya de la Torre و ماریاته گوئی هردو با مجله‌ای به نام کلاریداد Claridad به همکاری پرداختند^۱. ماریاته گوئی در اوائل سالهای ۲۰ به اروپا سفر کرد و در این سفر بود که به اداره کلارتہ سری زد و با هانری باربوس آشنا شد. او پس از بازگشت به وطن مقاله‌ای نوشت به نام انقلاب (روشنفکران که شرح همکاری باربوس و اعضای مخالف وی بود. در آرژانتین هم در سال ۱۹۲۲ یک مجله با نام کلاریداد تأسیس شد که به چاپ و انتشار ترجمه‌هایی از آثار بنیانگذار فلسفه علمی و هانری باربوس و نیز به نشر آثار کلامیک آرژانتین و داستانهای جدید آن کشور همت گماشت. در شیلی هم جمی از دانشجویان یک مجله کلاریداد منتشر کردند که چند تا از نخستین اشعار پابلونزودا نیز در آن چاپ شد^۲. در ریودوژانیرو و پایتخت برزیل نیز یک [سازمان] کلاریداد تأسیس شد، در سائو پائولو و میلانو مجله گروه ذوبی Zumbi Group انتشار یافت که دولت مستعجل بود. گردانندگان این مجله از نویسنده‌گان «خرده بورژوا و طبقه کارگر» متشکل بود^۳ دانشجویان یک قشر دیگری در میان روشنفکران تشکیل دادند. در آرژانتین

David Caute, *Communism and the French Intellectuals* -۱

Chang Rodriguez, op. cit, P. 137 -۲

Silva Brita, op. cit. pp. 131-2 -۴ Raúl Silva Castro, Pablo Neruda, pp. 29 - 35 -۳

جنبیش اصلاح طلبان دانشگاه اورما URMA اعلام کرد که به آینده سو سیالیستی کشور اعتقاد راسخ دارد، هایا دولاتوره کار سیاسی خود را به عنوان یک دانشجوی مبارز آغاز کرد... دیهخوریورا، سزاروالهخو César Vallejo وروبن مارتینز بیلنا ازشوروی دیدن کردند... روشنفکران این عصر با جنبیش اتحادیه کارگری و با گروههای ضد امپریالیست همکاری می کردند. البته علت گرایش نویسنده‌گان به چپ فقط نفوذ فرانسوی‌ها یا میل به عدالت اجتماعی نبود؛ عامل دیگری در این میل تأثیرداشت که شاید ازانگیزه‌های فوق نیرومندتر بود. و آن اینکه نویسنده‌گان میل داشتند دل به قدرتی بسپارند که در آینده خواه و ناخواه پیروز خواهد شد. در آرژانتین خسوزه آینژه نیدروس Jose Ingenieros که پژشك و سوسیالیست کهنه کاری بود خیلی زود پیش‌بینی کرد که انقلاب روس مبدأ عصر جدیدی خواهد شد. سستی و رخوت، فساد و بی‌ایمانی بورژوازی آشکار و محقق شده بود و امید می‌رفت که طبقه کارگر با وجود آن را بگیرد. بدینسان آینژه‌نیه - روس سرنوشت خود را با اعتقاد کامل به دست این قدرت آینده سپرد^۴ ولی روشنفکران با نفوذ فوراً اعلام داشتند که فقط احساس همدردی با نیروهای جدید کافی نیست. باید در نبرد سیاسی فعالانه شرکت جسمت. هائزی باربوس در سال ۱۹۲۷ اعلامیه روشنفکران Manifeste aux intellectuels باید برای تولد جامعه جدید از هیچ کوششی فروگذار نکند. در این عصر بحرانی توجه به مسائل اجتماعی باید بر هر چیزی مقدم شمرده شود، بر روشنفکران «فرض است که یک نقش اجتماعی بدهست بگیرند»^۵. عده‌ای از روشنفکران آمریکای لاتین نیز براین عقیده بودند که مهمتر از همه می‌توان خوزه کارلوس ماریاته گوئی را نام برد. او در مقاله‌ای که راجع به روشنفکران و انقلاب نوشت بر تزلزل روشنفکران انگشت نهاد و آنان را یاران دودل، جنبیش سیاسی نامید:

«معولاً روشنفکر جماعت دشمن نظم و دیسیپلین هستند، و با برنامه و انتظام میانه خوشی ندارند. روانشناسی آنها فرد گرایانه است و تفکران هیچ وقت در یک مسیر عام جریان نمی‌یابد. حس فرد گرایی در آنها بیش از هر جماعت دیگر، افراطی و چیره گر است. روشنفکر همیشه خود را برتر از معیارها و اصول متعارف می‌داند.»^۶

علاوه بر آن او عقیده داشت که روشنفکران محافظه کارند چون از تغییر بدان می‌آید. به نظر او باربوس دیگر یک روشنفکر عادی نیست زیرا که خود را با نیروهای مترقی جهانی پیوند داده است و لذا تصویر سنتی یک رفیق نیمه راه و اعتماد ناپذیر زیسته او نیست.

در اوآخر سالهای ۲۰ و اوایل سالهای ۳۵ این احساسات ابتدایی و پراکنده به یک رشته محکم و قاطع تبدیل شد. تمایل نیرومندی به تعیت از خط مشی مسکو پیدا شد.

-۴ José Ingenieros op. cit. pp. 11 - 14

-۵ Henri Barbusse, *Manifeste aux Intellectuels*, pp. 9 - 10

-۶ Jose Carlos Mariátegui, «La Revolución y la Intelectualidad» La escena contemporánea, pp. 193 - 25, especial p. 196

کمیونترن Comintern تشكیل شد. جنبش‌هایی مانند APRA که در پر و وجود داشت و بره‌بنای اتحاد طبقه متوسط و کارگر به وجود آمده بود مورد حمله قرار گرفتند. حزب سوسیالیست ماریاته گوئی نیز به زیر انتقاد کشانده شد (ولی پس از مرگ او تجدید سازمان یافت و به حزب کمونیست پر و تبدیل شد) پاره‌ای از اعضای ناستوار وغیر اصولی احزاب کمونیست تصفیه شدند. دیه خوریورا در سال ۱۹۲۹ از حزب اخراج شد (و فقط در آستانه مرگ دوباره پذیرفته شد). در آمریکای لاتین این «سخت شدن» جبهه چپ در زمانی آغاز شد که امید به تحقق انقلاب اجتماعی - به استثنای مکزیک - در حال افول بود. فی‌المثل در برزیل انقلاب سال ۱۹۳۵ که انتظار می‌رفت نخستین گام در اجرای اصلاحات اجتماعی باشد، گتولیود وارخاس Getúlio D. Vargas (۱۹۴۵ - ۱۹۳۵) را به قدرت رساند که در آغاز تغییراتی را وعده داد. ولی بعد یک دولت فاشیستی کثوپراتیو تشكیل داد، و همه مخالفان خود بویژه رهبران کمونیست اتحادیه آزادی ملی را از دم تیغ گذراند.^۲ در آرژانتین نیز زمینداران وابسته به جناح راست در سال ۱۹۳۰ کنترل امور را بدست گرفتند. در شیلی آرتورو آله‌ساندرو Arturo Alessandri در سال ۱۹۳۴ برای بار دوم به عنوان یک اصلاح طلب علم شد، ولی حامی الیگارشی زمینداران از آب درآمد. همانطور که می‌توان انتظار داشت، دیری نپایید که اثرات رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین مثلاً شیلی و برزیل که اقتصادشان شدیداً متکی به صدور محصولات اولیه بود، آشکار شد.

بی‌تردید، رکود اقتصادی همراه با فعالیت‌های جناح راست به عقاید بسیاری از روشنفکران که تاکنون فعالانه وارد سیاست نشده بودند شکل داد. در سال ۱۹۳۶ که آتش جنگ داخلی در اسپانیا شعله‌ور شد بسیاری از هنرمندان و نویسنده‌گانی را که هنوز وارد صفحه مبارزه نشده بودند به جناح چپ ملحق ساخت، و روشنفکران خیال پرست طبقه متوسط را وادار نمود تا به کارگران و دهقانان بپیونددند. پابلون فرودا در سال ۱۹۳۹ بعد از اینکه از اسپانیای جنگ زده برگشت وارد حزب کمونیست شد. اکتاویو پاز (متولد ۱۹۱۴) عمیقاً تحت تأثیر تجاربی که از جنگ داخلی کسب کرده بود قرار گرفت و هموطن او داوید آلفاروسیکدروس (متولد ۱۸۹۸) که مدت درازی عضو حزب کمونیست مکزیک بود - تجرب خود را از جبهه جنگ اسپانیا کسب کرد.

واما در مورد داستان نویس برزیلی گراسیلیانو راموس Graciliano Ramos باید گفت که پیروی او از پرستس Perestes و بویژه راپیمایی جالب او در سرتاسر برزیل که از سال ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ طول کشید یکی از عوامل تعیین کننده‌ای بود که به احساسات او شکل داد.

«در کشوری که سازشکاری و رباخواری مسلط است و کارمندان پشت میزنشین مانند

* سومین انtronasional کمونیستی که در مارس ۱۹۱۹ در مسکو برگزار شد.

Percy Alvin Martin: *A History of Brazil*, p.346 -۲

کنه به پشت میز خود چسبیده‌اند و تجار و صاحبان صنایع، مصرف‌کنندگان بی‌رمق واز پا در افتاده را پایمال می‌کنند، این طغيان بی‌مقصد خالی از اهمیت نبود^۸ با اينکه اوسياري از برنامه‌های جناح چپ را بی معنی تلقی می‌کرد - مثلاً تقسیم دو باره زمین در شمال شرقی برازيل را کار بيهوده‌ای می‌دانست - لیکن قلب او همچنان در هوای مبارزات اين جناح می‌طپید. گراسیلیانوراموس رندتر از آن بود که فکر کند فقط پیوستن به حزب سیاسی آدمی را به یک انسان کامل تبدیل می‌کند، نیز چشمان تیزیان او مهلت نمی‌داد تا دو دلی و تزلزل خود را پنهان دارد. یکی از جالب ترین اعتراضات او در کتاب وی به نام خاطرات زندان آمده است. او در این کتاب به مشکلاتی که پس از رها کردن موقعیت ممتاز خود و پیوستن به توهدها متوجه می‌شود اشاره می‌کند. برای او مشکل است که «تو» خطاب‌کنند، کشیف و نشسته باشد و کاملاً با پرولترها اختلاط کند. با وجود این وقتی که هیئت داوران *Penal Colony* می‌کوشند تا او را سردسته یک عده بنامند و یا به نحوی از ازیحاء فرقی بین او و دیگران قائل شوند با اعتراض او روبرو می‌گردند.

گراسیلیانوراموس همیشه از کوشش‌های ادبی خود با اظهار ندامت حرف می‌زد. او اصلاً خود را یک عضو ممتاز اقلیتی برگزیده نمی‌دانست، و تا آنجاکه از دستش بر می‌آمد برای عادی نشان دادن خودمی کوشید، و حتی سعی می‌کرد در برابر کسانی که نسبت به خود باشهمات‌تر و مبارزتر شان می‌دانست سرفروذآورد و حقارت خود را نسبت به آنان از پاره‌ای جهات ابراز دارد - نویسنده‌گان دیگر تندر از او رفتند، و فعالیت هنری را یکباره کنار گذاشته به گروه مبارزان و رهبران اتحادیه‌های کارگری پیوستند، فی المثل داوید آلفا - روسيکه روس نقاش دیواری کش مکزيکي، بهره‌بری یک اتحادیه کارگری برگزیده شد و در سال ۱۹۲۸ به عنوان نماینده آن اتحادیه در کنگره اتحادیه‌های کارگری آمریکاي لاتين شرکت جست. او گهگاه مجبور می‌شد که هنر خود را رها کند و به مبارزه سیاسی پردازد و یا در جنگ داخلی اسپانيا شرکت کند.^۹

در زیر دو نمونه جالب از تبدیل روش‌نفر که به مبارز یعنی تحول فکري دو شاعر پیش‌تاز را شاهد می‌آوریم: یکی کوبایی است به نام روبن مارتینز بیلنا (۱۸۹۹ - ۱۹۳۴) و دیگری اهل پرو به نام سزاروالمخو (۱۹۳۸ - ۱۸۹۲).

مارتینز بیلنا فارغ التحصیل رشته حقوق بود و نخستین تجربه مبارزه سیاسی را در دانشگاه کسب کرده بود. هنگامی که دیکتاتور ماکادو *Machado* در سال ۱۹۲۵ به قدرت رسید مبارزه سیاسی شدت گرفت. بعداز اعتقداصاب عمومی سال ۱۹۳۰ مارتینز بیلنا می‌کووم به مرگ شد ولی موفق شد که از کشور فرار کند. اویک یا دو سال پیش از این واقعه تازه به حزب پیوسته بود که درست در همین ایام تحولی هم در ذهن وی نسبت به شعر به جود آمده بود. در همین زمان بود که به رائول روآ *Raúl Roa* نوشت: «از این پس دیگر حتی یک بیت هم شعر نخواهم سرود که مثل اشعار قبلی من باشد. من احتیاجی به اشعاری از آن قماش

Graciliano Ramos, *Memrias. do Cárcere*, p.69 -۸
Victor Alba, *Historia del mouimiento obreoen America* pp.20,463 -۹

ندارم، چه احتیاجی دارم؟ من دیگر در وجود خود هیچ‌گونه تراژدی شخصی احساس نمی‌کنم. از این پس دیگر مال خود نیستم من به آنان تعلق دارم.»^{۱۰} و هنگامی که دوستی پیشنهاد کرد اشعار اورا چاپ کند بیلناصر احتا گفت: «من شاعر نیستم (البته اشعاری سروده‌ام) مرا همچو آدمی نپنداres... من اشعار خود را پاره می‌کنم، از آنها متنفرم، فراموش کن، این اشعار همانقدر برای من جالب است که عدالت اجتماعی برای اکثریت نویسنده‌های خشک اندیش‌ما»^{۱۱} او در همین نامه اظهار می‌کند «در صورتی به چاپ اشعارم رضا می‌دادم که حاوی اعتراضی می‌بودند براینکه چرا خالک وطن ما را سرمایه‌داری آمریکا می‌بلغدد رحالیکه کارگران مزد بگیر کو با دروضع رقت باری زندگی می‌کنند.» مورد ساز و الله خواه این صراحت نیست. در سال ۱۹۲۳ این سراینده که دو کتاب شعر به نام فریادسیاه (۱۹۱۸) و شاد و غمگین (۱۹۲۲) منتشر کرده بود به سبب عدم موفقیت اشعارش پرو را به قصد پاریس ترک گفت. او مدت‌ها با مذلت تمام در پاریس زیست تا اینکه در سال ۱۹۳۸ مرگ زودرس به رنج‌هایش پایان داد. او در اوایل اقامتش در پاریس نسبت به APRA کشش داشت. وقتی که هایادولاتوره از پاریس دیدن می‌کرد والله خواه اورا درایستگاه ملاقات کرد. ظاهرآ والله خواه در این زمان در شبکه‌ای از APRA که در پایتخت فرانسه تشکیل شده بود عضویت داشته است چون مقالاتی که والله خواه در این زمان از پاریس می‌فرستاد به وضوح دارای رنگ عقادی در حزب APRA می‌باشند. او می‌نوشت هنر و ایدئولوژی باید طبعاً از واقعیت‌های ملی سرچشم می‌کند آنرا ایش از اگوهای بیگانه تعیین کنند. او حتی در سال ۱۹۲۹ به مارکسیزم حمله می‌کند آنرا ایش از حد مبتلا به جمود تلقی می‌کنند: «اشخاصی وجود دارند که از خود تئوری می‌باشند یا از همسایه‌های خود الگو می‌گیرند تا زندگی خود را در قالب آن فروکنند. در چنین مواردی است که زندگی خادم تئوری و دکترین می‌گردد و نه بالعکس»^{۱۲} او در مقاله‌ای به نام *The Career Apostles* باطعنه و تمسخر از باربوس و رومان رولان حرف می‌زند و گله می‌کند که آن‌زمان همه کس و همه چیز از انقلاب دم می‌زند در صورتی که تنها نیاز زمان یک تعادل پویا بود.^{۱۳}

با وجود این، علیرغم تردیدی که والله خواه نسبت به مارکسیزم و عدم انعطاف خط مسئی حزب داشت لیکن اوچه در اشعار و چه در مقالات خود از تزلزل روشنفکران و فضیلت رنجبران که می‌باشد عامل تعیین کننده باشند می‌گفت. فی المثل در مقاله اوبه نام

Martinez villena, op. cit, P. 40 - ۱۰

۱۱ - همان کتاب صفحه ۶۱

* - نارودنیکها نیز دارای چنین عقیده‌ای بودند، هنگامیکه تروتسکی و سوکولوفسکا یا (پیش از آنکه همسر او شود) در باغ شویکوفسکی همراه باعده‌ای نارودنیک و مارکسیست اجتماع و مباحثه می‌کردند تروتسکی به همسر آینده‌اش که مارکسیست بود سخت حمله‌ور می‌شد و او را به جمود متهم می‌کرد و می‌گفت تعجب می‌کنم دخترخانمی با گونه‌های برافروخته و سرشار از زندگی به جمود مارکسیزم معتمد شود - .

۱۲ - Cesar Vallejo, *Las fecciones del Marxismo*, Variedades, Dima, 1929

Valljo, *El apostol Iago Como oficio*, 9 Sept. 1927 - ۱۳

کارگران یدی و کارگران فکری که به سال ۱۹۲۸ نوشته شده دگرگونی قابل ملاحظه‌ای در لحن کلام به چشم می‌خورد. این مقاله مبتنی بر پرسشنامه‌ای بود که به منظور نظرخواهی از روشنفکران برجسته فرانسه درباره رویه خاص آنها تنظیم شده بود. واژ ایشان استفسار می‌کرد. والهخو این پرسشنامه را بهانه قرار داده بود تا به روشنفکران حمله کند. او چنان برآشفته بود که روشنفکران را، بنابه طبیعت کارشان، آدمهای بی‌حیثیتی می‌نامید «فکرقوهای است که به سهولت گول می‌خورد و فریفته می‌شود و تسلیم رنگ و ریا می‌گردد»^{۱۴} او می‌نویسد: «هوش منبع شرارت است، چون قوهای است توجیه کننده و چه خود آگاه و چه ناخود آگاه به خدمت تمییات شخصی و سودپرستانه آدمی در می‌آید. هوش زندگی سمتیز است. زندگی باشرافت، طبیعت پاک، وسلاحت جسم وجان ملازمه دارد؛ ولی نیرنگ که حاصل تدایر ظاهر الصلاح و توجیه گر است، دشمن زندگی است.

جالب است که والهخو در این بحث هوش را در جهت مخالف قوای حیاتی قرار می‌دهد در واقع تفکراو برای نظر برگسون مبتنی است که «خرد سیلان زندگی را مخدوش می‌سازد» بدینسان والهخو هوش راچون دیوشوری تصویر می‌کند.

کارگر، در مقایسه با روشنفکر ساده‌تر و شرافتماندانه‌تر زندگی می‌کند. وضع روانی او بازتاب یک تقدس طبیعی است «واز خردی لدنی سرچشمه می‌گیرد، و این حقیقت ساده که هوش کارگر زیاد به نظم در نیامده و به پیچیدگی صوری هوش نویسنده عمل نمی‌کند، علت وجودی چنین خردی را نشان می‌دهد» بنابراین کارگر بر طبق یک دیالکتیک حیاتی عمل می‌کند و نه دیالکتیک تصنیعی. والهخو از همین فکر بود که بتدریج ایمان یافتد براین که هنرمند باید در مبارزة سیاسی جانب کارگران را بگیرد. به همین سبب او سوررئالیست‌ها را که حاضر نبودند به چنین فکری تن در دهنده محکوم نمود و ابراز تأسف کرد که سوررئالیسم می‌توانست به مقام مهمی نایل آید ولی متأسفانه به سبب جدایی از کارگر رشدش متوقف شده است.

«بدینینی و یأس باید وسیله باشند نه هدف. برای آنکه بدینینی و یأس از پویایی و در نتیجه نیروی بارور کردن روح برخوردار شوند باید توسعه یابند و تغییر ماهیت حاصل کنند و به قوایی سازنده تبدیل شوند.» والهخو نیز مانند مارتینز بیلنا به هیئت یک روشنفکر مبارز درآمد، او به فعالیت‌های شدیدی در زمینه روزنامه نگاری دست‌زد، دو سفر به شوروی انجام داد، و به موضوعاتی مانند تاتر و رمان که می‌توانستند در دسترس توده‌های وسیعی قرار گیرند بسیار علاقه‌مند شد. ولی در این زمان چنان شوق دوباره‌ای به شعر پیدا کرد که تا واپسین دم حیات باحدت و حرارت فزاینده‌ای به سرودن شعر پرداخت. گرچه اسناد و مدارک کافی درباره این بخش از زندگی او در دسترس نیست ولی از قطعات داستان او بنام تنگستن Tungsten (۱۹۳۱) پیداست که روشنفکران را در برابر کارگر مبارز به هیچ شمرده است:

«از روشنفکر هیچ وقت کار مفیدی بر نمی‌آید. آنکه روشنفکرنده ولی در صفوف

مردم فقیر وارد نمی‌شوند فقط این را می‌خواهند که سروسامانی پیدا کنند و خود را بالاتر بکشانند و ثروتمند شوند، و از آن پس دیگر به خود زحمت نمی‌دهند که به مستمندان بیاند یشنند.»

ویکی از آدمهای این داستان بنام هوآنکا *Huanca* (که رهبر یک اتحادیه است) به روشنفکر می‌گوید: «تنها کاری که شما می‌توانید در حق ما بکنید اینست که به حرف ما گوش بدید و به آنچه ما می‌گوییم عمل کنید و در خدمت خواستهای ما باشید.» پس این سه‌تمنویسنده مهم معتقد بودند که فعالیت حزبی به خلاقیت هنری ترجیح دارد.

بهسوی زیبایی شناسی مردمی

حمله پیشتازان به هنر و ارزش‌های بورژوازی در اوایل سالهای ۲۰ امری کاملاً انقلابی به شمار می‌رفت. هیچ ضرورتی نداشت که کسی عضو فلان حزب باشد تا از انقلاب روس تمجید کند و یا از انحطاط تمدن غرب سخن بگوید. ونسان هیدو برو (۱۸۹۳ - ۱۹۴۸) *Vincent Huidobro* نویسنده اهل شیلی که با اثر خود بنام آفرینش «مکتب پیشتازی» را در امریکای لاتین بنیان گذاشت، اشعاری سرود که دارای رسم الخط عجیبی بودند. او همچنین از شکل آزاد استفاده می‌کرد. شاعر در این اشعار به ماشین‌های مرگبار و فقر مشئوم غیر-انسانی حملهور می‌شود:

درهای مه آلود بیروح
گدایان خیابانهای لندن
گویی بسان پسترها

به دیوارهای سرد چسبیده‌اند.

در مکزیک سرایندگان اشعار شعار گونه به استقبال انقلاب‌هایی رفتند. مثلاً شعر شهر *urbe* (۱۹۲۴) اثر مانوئل میپل آرسی *Manuel Maples Arce* (متولد ۱۸۹۸) به ابزارمندان مکزیکو تقدیم شده است. در این شعر اعلام می‌کند که:

ریتین فراسوی اورال
نسیم انقلاب اجتماعی را
به سوی ما می‌دمد.

او در جای دیگر بازبانی رعب انگیز از خوف و هراس فرومایگان ثروتمند صحبت می‌کند.
واکنون غارتگران

از آنروکه مال مردم را به یغما برده‌اند
به رعشه می‌افتد.

و کسی در زیر رؤیاهاشان
ستاره پنج پر انفجارات روحی را پنهان کرده است.

ظاهراً در این ایام وظیفه شعرچپی پیشگویی بوده است، یعنی آنچه را که با الهام

دریافت می‌شود بیان می‌کرده است. چنین حالتی را می‌توان درشعر زیر که دیهخوریور آنرا در مجموعه خود به نام نقاشی بر دیواهای ساختمان آموزش و پروردش گنجانده است جستجو کرد. سراینده در این شعر چشم به عصر طلایی می‌دوزد:

زمانی فرا می‌رسد که مردم و حکومت‌های مزدور را براندازند.

وشوراها وقوانین خود را مستقر سازند. و نیروهای خود را بربپا دارند.

در اوایل سالهای ۱۹۲۰ هیچگونه تبایینی میان تکنیک پیشناز و محتوای جدید انقلابی وجود نداشت. ولی به تدریج هنرمندان وابتدا نقاشان دریافتند که تعهد انقلابی دید هنرمند را دگرگون می‌کند. این وضع در موضوعات خارج از هنر بیشتر از نقاشی پدیدار بود. در مکزیکو، نقاشان برای خود یک اتحادیه کارگری تشکیل دادند، و آنرا اتحادیه انقلابی کارگری فنی و صنایع پلاستیک نامیدند. در این زمان نقاشی روی دیوار عمل‌آجای نقاشی بر روی بوم را گرفت. همانطوریکه منتقدی خاطرنشان کرده است: «با این کارها شکاف بین کار جسمی و فکری که برای هردو قطب جدا از هم فلنج کننده بود واز ماهیت انسانی ساقط شان می‌کرد، پرشد».^{۱۵}

خوزه کلمان اوروزکو Josè Clement Orozco با اینکه خود مردم‌گرا نبود ولی با قاطعیت به یک مزیت مهم نقاشی روی دیوار بر انواع دیگر نقاشی اشاره می‌کند:^{۱۶}

«این فورم.... غیرانتفاعی‌ترین شکل نقاشی است، چون نمی‌توان آنرا به عنوان منبع نفع شخصی به کار برد؛ نمی‌توان آنرا به نفع عده محدودی مخفی کرد. این هنر ذاتاً متعلق به مردم است» نقاشان روی جنبه‌های یدی و صنعتگرانه نقاشی تأکید می‌کردند، آنها لباس کار کارگران را به تن می‌کردند، وسیکه روس پاشاری می‌کرد که باید از «Duco» و رنگهای صنعتی استفاده کرد و ماشین‌های رنگ افshan را بجای قلم مو نشاند. ارگان اتحادیه نقاشان، دشنه EI Machete نام داشت که شعارش این بود:

کارد بران ما ساقه نیشکر را می‌برد
در بیشه‌های تاریک و گشн راه می‌گشاید
سر ماران را جدا می‌کند، علف‌های هرزه را می‌برد
و پوزه بیدادگران مالدار را برخاک می‌مالد.

جنبه دیگر نقاشی فرسکو (نقش بر جسته روی دیوار) دوری آن از راست‌گرایی بود: یعنی اینکه این نقاشی کاری بود تعاونی یا گروهی. ولی انتقال دادن این روحیه جمعی به دیگر عرصه‌های هنری بسیار دشوار بود، و شاید فقط به تقریب می‌توان روحیه مشابهی را در رمان ترکیبی برزیلی پیدا کرد؛ مثلاً در سال ۱۹۴۲ داستان پرایداؤ بین دریا و عشق به همت

۱۵ - همان کتاب.

Jose Clemente Orozco, *New world, New Races and New Art* textos de -۱۶ orozco. PP. 42-3

افراد زیر که هریک بخشی را به عهده گرفته بودند نوشته شد: خورخه آمادو، خوزه - لینس دورگو، آنیبال ماکادو و راکوئل دوئروس Dueiros. گرایش به «رئالیسم سوسیالیستی» در ادبیات و سبک فیگوراتیو در نقاشی و روی نهادن به مردم ونه یک عدد محدود فقط به مرور زمان به نیاز مسلم هنرمندان متعهد تبدیل شد. با این وجود شکاف بزرگ بین ذوق مردم و ذوق هنرمند وقتی مسلم شد که نخستین نقاشی‌های روی دیوار مکزیک از استقبال چندانی برخوردار نشدند. گرچه این تصاویر ترسیمی و تصویری بودند، حتی در بعضی موارد به پوستر شباهت داشتند. ولی به نظرمی رسید که مردم آنها را کاملاً تفتنی و «زشت» قلمداد می‌کنند.^{۱۷} در اوایل سالهای ۲۰ حتی در ادبیات روسیه آزادی تکنیک تاحدزیادی وجود داشت و فقط وقتی رشد آن متوقف شد که انجمن نویسنده‌گان کارگری (وسیه آثار پیشتر از این را مورد حمله قرارداد. در سال ۱۹۳۴ نخستین کنگره عمومی نویسنده‌گان شوروی در حضور روشنفکران خارجی رسماً اعلام داشت که ادبیات باید «باز سازی ایدئولوژیکی و پداگوژیکی مردم زحمتکش را بر مبنای موسیاییسم بر عهده بگیرد.» از این پس نویسنده‌گان مردم می‌باشد به تصویر کردن مبارزه طبقاتی بپردازند. لذا نویسنده‌می‌باشد نه تنها فقر و بد بختی مردم بلکه راه نجات آنان را نیز نشان پدهد. تحمیل رئالیسم سوسیالیستی به نویسنده‌ها بین کسانی که با تجربه پیشتر از این موافق بودند و کسانی که به رسالت مستقیم اجتماعی اعتقاد داشتند شکافی به وجود آورد.

در آمریکای لاتین حمله به تجربه پیشتر از شوروی یعنی در سالهای ۲۰ آغاز شده بود. تضاد بین پیشتر از و تجارتی و تجارتی عام در آرژانتین، کانادا و مکزیک خیلی سخت تر بود، در آرژانتین جناح چپ بوئدو Boedo (بوئدو نام خیابانی بود که این نویسنده‌گان در آنجا با هم ملاقات می‌کردند) پیشتر از Martiniferrist را به جهان‌وطنی متهم کردند.

دیه خوریورا هم نشریه مکزیکی معاصرos Contemporaneos Revista de Avance را مورد حمله قرار داد و آنها را به «اشرافیت و کناره جویی بیش از حد از جریانهای حیاتی» متهم کرد، اصطلاح «جهان‌وطنی» به مفهوم ترک ارزشها و نیازهای بومی بود، و اشرافیت اتهامی بود که از آن منهوم اذھاری کردن پیشتر از اراده می‌شد. هم تجربه ادبی و هم تجارتی نقاشی، به سبب اینکه بر گزیدگان را مورد خطاب قرار می‌داد ارجاعی و رو به زوال تلقی می‌شد. هنگامی که نیویورک به کانون پیشتر از هنر آبستره تبدیل شد، برخی از نقاشان تصویر گر به ویژه نقاشان مکزیک و اخیراً یک منتقد کو-بایی نقاشی آبستره را خادم امپریالیسم تلقی کردند.

انقلاب و نقاشی

خوزه کلمان اوروز کو نقاش دیواری کش مکزیکی در سال ۱۹۴۷ توصیف گزنده‌ای از مرحله تکامل جنبش نقاش بر دیوار را در مکزیک بعد از انقلاب ارائه داد. او برای این سیر تکاملی سه جریان مشخص قائل شد. نخست جریان بومی که دو شکل داشت: یکی «bastanai» و دیده فریب و عامه پستند - مثلاً المپ آزتك و تولتک Toltec, Aztec و رسوم بومیان

جدید» و دوم «نقاشی روی دیوار با محتوای تاریخی آن». او خاطر نشان کرد که اینگونه تصاویر روی دیوار غالباً دارای مفاهیمی مخالف یکدیگر هستند، قهرمانان شریف این یکی در آن دیگری تبدیل به اشخاص شرور می‌شوند. سوم جریان تبلیغات انقلابی و سوسیالیستی است که در آنها شمایل شهدای بی‌شمار مسیحی، صحنه‌های شکنجه، معجزه‌ها، پیامبر و قدیسمen و پدران روحانی و صاحبان انجیل با اصرار عجیبی تصویر شده‌اند.» اوروزکو می‌گوید این شمایل نگاری «بسیار سطحی بود؛ به جای تیر و کمان قدیم تفنگ و مسلسل نشسته بود؛ و خطوط بمبهای هسته‌ای یا اتمی در آینده‌ای نامشخص جای خشم و هم‌آسود آسمانی را گرفته بود». او اضافه می‌کند که تصورات و انگاره‌های مسیحی بنحوی ناشیانه بازهادهای قرن نوزدهمی یعنی آزادی دموکراسی و صلح در آمیخته بود.^{۱۸}

اوروزکو کسانی را هدف حمله خود قرار می‌دهد که برای مسائل نقاشی انقلابی راه حل‌های کودکانه‌ای ارائه می‌دادند. در میان بر جسته‌ترین دیواری کشان کوشش‌های بسیار اصیل و عمیقی نیز دیده می‌شد. خود اوروزکو با اینکه ایدئولوژی سیاسی خاصی نداشت ولی همانطور که از عنوانین پرده‌های او بر می‌آید به ترسیم اندیشه‌های انقلابی گرایش داشته است. نخستین نقش‌هایی که او بر دیوارهای ENP ترسیم کرده است دارای عنوانی از این دست‌اند: «بورژوازی بذر تنفر در میان کارگران می‌کارد» و «ویرانسازی نظام کهن» او همچنین در کاخ دولتی گوآدالاجارا *Guadalajara* یک تصویر دیواری با عنوان «مبارزه اجتماعی قانون و تنفر» ارائه داد. او در تلاراجتمانات دانشگاه گوآدالاجارا تیپ‌های مختلفی از انسان خلاق تصویر کرده است: کارگر، آشوبگر، فیلسوف، و دانشمند. ولی وقتی کاراورا بررسی می‌کنیم که حمله او به ثروتمندان بیشتر مذهبی است تامیاسی، و بی می‌بریم که او به ریشه‌های مکزیکی و سنت قرون وسطایی توجه داشته است.^{۱۹} در کارهای غیر کاریکاتوری او به نام دنباله‌روهای قشون *Soldaderas* نقاشی رنگ روغنی او به نام گودال *La Trinchera* آتش که روی گنبد یتیم خانه گوآدالاجارا تصویر شده است، مسیح حیلیب (ا خردی) کند، همه اندیشه‌های او به شیوه‌ای غیر داستانی بارنج و حرمان بشری قرابت نشان می‌دهند. در نگاره برسنگ او به نام دنباله‌روهای قشون تصاویر دوسر باز افقلابی که به حالت عقب اشینی در سیاهی دیوار فرورفتند، شانه‌های خمیده آنان در زیر تفنگ، و سرهاشان که بر سینه افتاده، هیکل مایل و افتان زن سفید پوشی که آنها را تعقیب می‌کند، همه حکایتگر تسلیم‌اند. غم جنگ است که ارائه می‌شود و نه شکوه آن. به همین ترتیب در *La Trinchera* پیکر یک مرد زخمی مشرف به موت در حالیکه به طرف عقب خم شده نشان داده می‌شود، آنچنان که از قیافه‌اش یأس مطلق می‌بارد؛ در این تصویر قامتهای انسانی جملگی خمیده آهنگ و رنج کشیده و شکست خورده نموده می‌شوند، و نیز می‌بینیم که این انسان‌ها در قابی از گلوههای نولک تیز دندان‌وار، یک چاقو، و یک تفنگ قراول رفته قرار گرفته‌اند. در پرده آتش که بر گنبد گوآدالاجارا تصویر شده است

و نیز در پردهٔ مسیح صلیب خود را هیشکند، - دو اثری که از قدرت عظیمی برخوردارند- یک حالت مبارزه، تلا ورنج به چشم می‌خورد. در نقش گنبد انسان از درون آتشی که زبانه می‌کشد ظاهر می‌شود و چنان می‌نماید که آتش اورا به کام خود کشیده است. در اینجا همان پیچ و تاب whirl هر اکلیتی است که به زبان نقاشی بیان می‌شود. ده مسیح صلیب خود را می‌شکند قیافهٔ مسیح که تبری به دست دارد، در متنی از خطوط روشن و مورب سنگ و صلیب به‌حالتی محو نشان داده می‌شود.^{۲۰} بدینسان اوروز کو در نقاشی خود از رنج و مبارزه انسان در سطحی جهانی سخن می‌گوید.

دو تن دیگر از نقاشان برجستهٔ مکزیکی نیز در دیوار نقش می‌زنند یعنی سیکه روس و ریورا که هر دو عضو حزب هستند (البته ریورا در سال ۱۹۲۹ از حزب اخراج شد) - کوشیدند تا ایدئولوژی انقلابی خود را به زبان نقاشی بیان کنند. اولین نقاشی‌های دیواری ریورا بیشتر تزیینی (دکوراتیو) هستند. اور در ساختمان وزارت آموزش تصاویری از مردم بر دیوارها نقش زده است. در این تصاویر مردم شمال را می‌بینیم که متسلک‌لند از معدنکاران، روستاییان، سفالگران وغیره. تصاویرهایی از جشن و شادی مردم و از رقص‌ها و مراسم آنها به چشم می‌خورد. حتی در این تصاویر هم رنگی که به کار رفته کامل‌آ دیدگاه نقاش را برملا می‌کند. منتقدی گفته است که «در طبقهٔ دوم، در قسمت نقاشی‌های یک‌نگ خاکستری نشانه‌های روشن‌فکرانه‌ای وجود دارد. در راه روی طبقهٔ سوم، در قسمت «مایه‌های گرم‌تر» Warmer tones زندگی روحی مردم نشان داده شده است»^{۲۱}

بدینسان ریورا مفهوم «خوبی» را با گرما، خالک، وریتم طبیعی حیات یکی می‌سازد، اور نگهای سرد را برای نمادهای روشن‌فکرانه ضد زندگی یا برای ستمگران ضد مردم اختصاص می‌دهد. او در این تصویرها دید ناتورالیستی خود را نشان می‌دهد، که بیان کامل آنرا می‌توان در دیوارهای دانشکدهٔ کشاورزی شهر شاپینگو Chapingo مشاهده کرد. در این تصاویر پیکر عریان و غول‌آسای یک زن به عنوان سمبول زمین به کار گرفته شده است. در مقابل خطوط شکسته و مورب او روز کوکه مانند اثر شلاق بر تن آدم هستند آثار لطیف و گرم‌ما بخش ریورا دارای خطوطی پران‌حننا و اشکالی مانند شکم زن هستند، بخصوص در تصاویری که او از طبیعت ارائه می‌دهد و یاد مردها و زنهای او که به عنوان نمادنیکی طبیعی به کار می‌روند این ویژگی بنحو بازرسی به چشم می‌خورد. جالب است که جنجالی ترین تصاویر دیواری او به دورهٔ بعد از اخراج وی از حزب تعلق دارند. فی‌المثل نقش‌هایی که اور در بارهٔ تاریخ مکزیک بر دیوارهای «کاخ ملی» زده است کرتس Cortes را به صورت یک جانور در نده و تبهکار نشان می‌دهند. پانل‌های هتل رفورما Reforma زبان واضح‌تری دارند. بر دیوارهای چوبی این هتل تصاویری هست که در آنها دیکتاتورها به شیوهٔ پسترسازان مضحكه شده‌اند.

۲۰ - در صفحهٔ ۱۵ کتاب خانم Margarita Nelkin به نام *El Expresionismo en la plastica mexican de hoy* به تصویر باز آفریده‌ای دسترسی می‌توان یافت.

Maples Arce, Op, cit, P. 20 -۲۱

سومین نقاش از سه تن نقاش مکریکی داوید آلفارو سیکه روس است که در پرده‌های خود و در نقاشی‌هایی که بر روی دیوار کشیده تکنیک فوق العاده‌ای در زمینه «کلوز آپ» به کار برده است به این منظور که بر پاره‌ای از قسمت‌های بدن انسان مخصوصاً مشت و بازو تأکید بورزد. دریکی از پرتره‌های او از خودش تصویر کرده است انگشت شست عظیمی در جبهه پیشین تصویر نشانده است. دریکی دیگر از پرده‌های او زنی رامی بینیم که شیون می‌کند ولی صورتش در زیر دستهای بزرگش که تقریباً در کاسه چشم فرو رفته‌اند محو شده است. پرده ذن کارگر بازوها و دست‌های قدرتمندی را نشان می‌دهد که در برآ بر چهره‌ای رنگ پریله و نزار برجستگی نمایانی پیدا کرده‌اند. نقاش دیواری ای که بر دیوارهای دانشگاه خود مختارانه N.H.U کشیده شده بازوی عظیمی را نشان می‌دهد که به مشتی گره کرده ختم می‌شود. در آثار سیکه روس بازو و دست‌کنایتی است از عظمتی که وی برای کاریدی قائل می‌شود، دست و بازو ابزار عمده کارگر به شمار می‌روند. این تعزیز و اکرام کاریدی نیز، برخلاف آنچه که در تصویر روشن‌فکران و اشراف دیده می‌شود، صفت بارز پرتره‌های اوست. او در این پرتره‌ها با خطوطی ستبر مردان و زنان خشنی را تصویر می‌کند. این تصاویر آنتی تز کامل پرتره‌های ترو تمیز اشرافی قرن هیجدهمی فی المثل پرتره‌های گینسبرو و Gainsborough هستند.^{۲۲}

چهارمین نقاشی که فورم دیوار نگاری را اتخاذ کرد و کوشید که روحیه جدید و انقلابی را وارد دنیای نقاشی بکند کاندیدو پرتیناری برزیلی بود Cândido Portinari (متولد ۱۹۰۳) او نیز مانند اوروز کوازدرآمیختن نقاشی با سیاست پرهیز کرده است، بالاین وجود اوهم در نقاشی‌هایی که بر پرده کشیده، وهم در دیوار نگاری‌های خود، کارگر دست ورز رادر جبهه مقدم تصویر نشان داده است. پرتیناری بین سالهای ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۱ در اروپا مشغول تحصیل بود، و نیخستین نقاشی‌های مهمی که بعد از این سالها کشیده است، فیالمیل ذن باهیایی و طفلش، از زنان تاریخی پیکاسو که در اوایل سالهای ۲۵ کشیده شده‌اند نشانه‌های زیادی دارند. درواقع در آثار این نقاش جشه‌های عظیم کارگر چه زن و چه مرد همان نقش دست و بازو در آثار سیکه روس را ایمامی کنند. یکرشته از تصاویری که بر دیوارهای وزارت آموزش در شهر ریودوژانیرو کشیده شده‌اند جنبه‌های مختلفی از کاریدی را نشان می‌دهند: تنباکو، پنبه، لاستیک، ودام. در همه اینها بیشتر روی بدن کارگر تأکید شده و چهره اودر درجات بعدی قرار گرفته است.

خلاصه مطلب اینکه این مکتب جدید بکلی از اصول و قواعد اشرافی بریده و به تصویری کردن نمادهای متفاوتی از جسم انسان پرداخته و بدینسان ارزش‌های جدیدی را بیان داشته است. در این نقاشی تأکید تصویر بیشتر بر تن انسان و اعضای او، یا بر خصوصیات خشن و شرافتمندانه او معطوف است تا بر خصوصیات اشرافی و یا زن‌های عریان و گشاده.

نقاشی شکلی از هنر است که می‌تواند بطور مستقیم با توده‌ها حرف بزند. به همین سبب است که اوروز کو نقاشی روی دیوار را «والاترین، اصیل‌ترین، منطقی‌ترین و قوی‌ترین شکل نقاشی» می‌داند.^{۲۳} مسئله اینست: چگونه می‌توان شعر، این شخصی‌ترین هنرها را، در دسترس توده‌ها قرارداد؟ سزار والخو به تحقق آن تردید داشت، چون کمی بعد از سفر دوم خود به روسیه در مال ۱۹۲۹ به درام نویسی روی آورده و چندین نمایشنامه نوشت: رودخانه بین دو ساحل جریان دارد و اعتصاب و سنگ خسته. هنوز هیچ‌جیک از این نمایشنامه‌ها منتشر نشده‌اند. این حقیقت که او به نمایشنامه روی آورده و بطور موقت شعر نوشتن را کنار گذاشته است، حاکی از اینست که او در خلجان دست یافتن به توده بوده که چنین کاری بکمک شعر می‌سرنمی نموده است. غیر از شعر عامیانه، که هنوز در بعضی قسمت‌های آمریکای لاتین سنت متعارفی بود، عمدتاً اشعاری که از شیوع مدرنیسم به این طرف سروده شدند، محدودی برگزیده را می‌خاطب خود قرار می‌دادند. حتی در سالهای ۲۰ و ۳۰ قرن بیستم هم که بازار جنبش‌های شعری مانند شعر معاصر *Piedra y cielo* در مکزیک و شعر *Contemporáneos* در کلمبیا داغ بود هنوز هم فقط محدودی خواندن طرف توجه شاعر بودند. شاعرانی که پیرو این دو مکتب بودند بیشتر به رنج‌های شخصی و مسائل متافیزیکی می‌پرداختند. و فقط در فکر تعالیٰ تکنیک شعر بودند. در این سالها (سالهای ۳۰) عضویت یافتن سه شاعر بر جسته سزار والخو، نیکلاس گلن *Nicolas Guillen* و پابلو نرودا در حزب، ظهور نوع خاصی از شعر را در آمریکای لاتین نوید می‌دهد که در آنها دردها و رنج‌های فردی جای خود را به یک تم اجتماعی ترمی دهد. نیز این زمان شاهد پیدا شدن شاعرانی است که فقط به غم‌خواری توده مردم بسته نمی‌کنند، بلکه در فکر ارتباط برقرار کردن با آنها نیز هستند.

تکامل این نوع چدید شعر، تدریجی بود. در سالهای ۲۰، فی المثل در جنبش *Estridentista*، برای شاعرانقلابی فقط همین کفایت می‌کرد که انقلاب را به شیوه پیش‌تازان و به وسیله شعر آزاد توصیف بکند. گاهی این انقلاب تحت نفوذ فوتوریست‌های ایتالیایی به عصر ماشین تعبیر می‌شد، به عبارت دیگر شاعر آنقدر که به انقلاب سیاسی توجه داشت همانقدر هم به انقلاب صنعتی چشم دوخته بود. ولی شاعر کوبایی رژینو پدروسو *Regino Pedrosa* (متولد ۱۸۹۶) در شعر خود تحت عنوان درود برادرانه به کاگاه مکائیک‌ها ماشین را هم آلت ظلم و هم سرود امید می‌نامد.

ای کارگاهی که پاتب خلاقه می‌خوشی
و چون پستان گاو، فقیر و غنی را سیر می‌کنی
تورا هر روز می‌بینیم که آهن را
بر سندان رنج‌های خود به زنجیر بدل می‌سازی
ای برده پیشرفت

که با عبارت نو و خشن خویش
 سرود پرتوان امید را با صدای آهن
 تافراسوی آینده برمی کشی
 شاعر به آینده‌ای می‌نگرد که در آن:
 هر کار افزاری به رزم افزار بدل خواهد شد
 اره، آچار، پتک، داس
 ما چوارتشی به پورش آمده این مرزو بوم را در می‌نوردیم
 و با سرود همنوای خویش به زندگی درود می‌فرستیم.

شهر نیز مانند ماشین با خروش خود، با پیچ پیچ و سرو صدا و دود ودم خود که به قول روین مارتینز بیلنا «بوی خوش کار» است. در شعر ظاهر می‌گردد، شاعر مردم گرا در سطحی عمیقتر از رنج بیگانگی، یا تضادهایی که اورادیگر گون کرده سخن می‌گوید. شاعر که اعتقادات مذهبی خود را از کف داده و یکباره دریاقته است که انسان ماشین که عمری بیش نبوده غالباً بایک رشته استدلال در دانگیز به این نتیجه می‌رسد که: درد و رنج باید سبب همبستگی انسانها گردد. غالباً رنج شاعر به حمله‌ای تمیز برآمیزد که کلیشه‌های رمانیک گذشته منجر می‌شد، مانند آنچه که در زیر از مارتینز بیلنا می‌خوانیم:

ای قلب شاعران

سپید از فرط معصومیت
 تو را از شادی و غم لبریز می‌کردنده...
 ... تو مسئول اینهمه اضطراب زهر آگین نیستی
 با آنکه بطور یکنواخت روز از پس روز
 در محبسی تنگ همچون قفسه سینه
 دستگاه ساعت وار خود را حرکت می‌دهی.

آن عده از شعار اولیه پابلو نرودا و سزاواله‌خوا، که پیش از آغاز مبارزات فعالانه ایشان سروده شده‌اند، به گرفتاریهای شخصی ایشان مانند، عشق، مرگ و گذشت چاره ناپذیر زمان معطوف بودند. ولی واله‌خوا از زمان انتشار مجموعه‌های فریاد سیاه و Trilce به این طرف بیش از اینکه دراندیش رنج‌های «خود» باشد به ناتوانی غلبه براین «خود» می‌اندیشد. او بسیاری از اشعار مجموعه Trilce را در زندان سرود. ولذا این اشعار از خود دماری و افسوس به حال خویشتن عاری هستند. چهار دیواری زندان اورا محدود کرده‌اند ولی اندیشه شاعر بال و پر گرفته و به فراغتی زمان و مکان عروج می‌کند، ییکرانگی زمان و ذهن با محدوده زندان، همچنانکه با «خود»، منافات دارد.

در سلول زندان من، در این فضای جامد

حتی زاویده‌ها از ترس کز کرده‌اند.

من از غم خردشده‌گان رنج می‌برم،
 آنان که سر خم کرده و ثانده پوشیده‌اند.

من فرود می‌آیم از اسب خویش که نفس نفس می‌زند
و خطوط افق و موج باد می‌دمد،
بادهنسی کف کرده قدمی پیش می‌نهد
یاریش می‌دهم. تکان بخور حیوان
از آنچه که بایست در زندان می‌دادم
کمتر و کمتر به نقد
خواهند پرداخت

همزنجیر من گندم گندم زاران تپه‌ها را
با قاشق خود من می‌خورد
ومرا بیاد روزی می‌انداخت
که کودک بودم و پای سفره پدر و مادرم مشتی گندم در دهان
می‌جویدم، که خوابم برد.

زبان نوظهور واله خو که در آن افعال و اسمی و قیود از جای عادی خود در جمله پیچانده و بیرون کشیده می‌شوند، نمایشگر خلجان صمیمانه او است که به دنبال یک بیان رسا می‌گردد. او در شعر فوق از یک شگرد سینمایی استفاده می‌کند، به این نحو که شاعر در محدوده زندان خواننده را به فراز تپه‌ها می‌برد و یا اورا به دوران کودکی خود برمی‌گرداند. شاعر با اینکه از محدودیت انسان سخن می‌گوید در عین حال به درهم شکستن محدودیتها نیز اشاره می‌کند واله خو خود «مسئولیت کامل زیبایی شناسی آن را به عهده می‌گیرد» او می‌گوید «این زیبایی شناسی از احساس نیاز او به آزادترین شکل ممکن برخاسته است.» خدا می‌داند که چقدر کوشیده‌ام تا نگذارم دامن از کف برود و ریتم از محدوده این آزادی فراتر نزود و از حد مجاز عدول نکند. ولی اگرچه ریتم شعر او آزادانه دامن می‌گیرد و ترکیب کلامش پیچیده است، با وجود این بسیاری از تصویرهای او آشنا هستند، مثلاً تصویرهای گناه و تقصیر و رنج، رنجی که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی بیان می‌شود. بی‌تردید این تراژدی جدایی از یاران که عمیقاً در وی اثر می‌کرد، و نیز احساس رنج مشترک بشری اورا به سوی مردم گرایی سوق داد. او چندین سال پس از عضویت در حزب بیشتر نیروی خود را وقف ثورنالیسم و کار حزبی کرد. وی در سال ۱۹۳۶ در جلسه «کنگره نویسندگان انقلابی» شرکت جست (در طی جنگ داخلی اینگونه مجالس در بسیاری از شهرهای اسپانیا برپا می‌شدند). تقریباً همه اشعار دو کتاب اخیر او: اشعار انسانی که در سال ۱۹۳۹ بعد از مرگ او چاپ شد و اسپانیا، این جام باهه (ا ذ من دوکن ۱۵ شعر درباره جنگ داخلی ۱۹۳۸) - درست اندکی قبل از دیدار اسپانیا و همچنین طی این دیدار و کمی بعد از آن سروده شده‌اند. او در روز جمعه ۱۵ آپریل ۱۹۳۸ مرد. شاید بتوان انتظار داشت که اشعار این دو کتاب آخر چه از نظر فرم چه از نظر محتوی جهت مردمی داشته باشند. در واقع تکنیک اشعار اخیر، تفاوت اساسی با تکنیک مجموعه Trilce ندارد،

و گرچه در مقدمه چاپ اشعار جنگ داخلی اسپانیا می‌خوانیم که این اشعار برای نخستین بار در طی جنگ و توسط سربازان حکومت جمهوری چاپ شده، و لذا عوام فهم بودنشان مورد نظر بوده است، لیکن با این وجود زبان این شعرها همانقدر مشکل است که زبان دیگر اشعار وی (که خالی از چنین هدفی هستند). درواقع روشی است که آنچه والهخو، در مرام نو می‌جسته چیزی بوده که او را بتواند از قفس محدود فرد بالاتر ببرد و بدینسان او را بر مرگ ورنج پیروز گرداند. او چشم امید به عصری بسته بود که در میان انسانها عشق و امید وعدالت و رفاقت برقرار می‌کند، عصری که در آن تنها مرگ است که می‌میرد. اودریکی از همین اشعار جنگ داخلی به نام *Masa* یا *Massa* در اینجا به معنی «انبوه مردم» است.] ابراز عقیده می‌کند که رستاخیز راستین در عشق جهانی است:

در پایان جنگ

هنگامی که سرباز مرده بود مردی براو فراز آمد و گفت:

«سر باز نمیر، من به تو عشق فراوان می‌ورزم»

افسوس، تن آن مرد به سوی مرگ می‌غلتید!

دیگر بار دو تن براو فراز آمدند و گفتند:

«مارا ترک نکن، دلیر باش، به سوی زندگی بر گرد!»

ولی افسوس تن همچنان مرده بود!

سه تن نیز براو فراز آمدند، بیست تن، یکصد تن، هزار و هزاران تن فریاد بردند: «اینهمه عشق! آیا اینهمه عشق در برابر مرگ سودی نمی‌بخشد؟» ولی افسوس تن آن مرد به سوی مرگ می‌غلتید!

هزاران هزار گرد او را گرفته بودند

همه فریاد می‌زدند که: «بمان ای برادر!»

ولی افسوس تن آن مرد به سوی مرگ می‌غلتید.

سپس همه مردم جهان دور او حلقه زدند، جسد آنها را دید، اندوه‌گین شد و جنبید و آنده اندک برخاست

ونخستین انسانی را که دید در آغوش گرفت، سپس قدم به راه نهاد.

تصویر مسیحی وار رستاخیز که در این شعر می‌بینیم از خلال بسیاری از اشعار دیگر

والهخو نیز جریان دارد. تصاویر مسیحی وار دیگری نیز در اشعار او به چشم می‌خورد، نان عشاء‌ربانی، دزد نیک، تصلیب، بهشت و دوزخ. این عناصر به انسان تنها و بی‌ایمان عصر جدید آسایش خیال می‌بخشنند، و امید پرشور یکپارچه شدن بشریت را که همچون مدلی سدید در برابر مرگ ایستادگی خواهد کرد نوید می‌دهند. تصویر کردن این عناصر حس بی‌مقداری انسان و حس شکستگی غرور انسانی را که مسلمان زیر مهمیز گرسنگی و وحشت ناشی از بحران اقتصادی صد چندان می‌شود (آنچنان‌که در اشعار انسانی او به هو لناک‌ترین وجهی تصویر شده) تسلی می‌بخشد. اصالت والهخو در این است که توجه او تماماً به کلیت انسان معطوف است، نه بر سرنوشت یک انسان. و این توجه و غم‌خواری فقط به مرگ (که حیات را پوچ جلوه می‌دهد) معطوف نیست، بلکه به‌این حقیقت ناظر است که این پوچی نیز مستلزم رنج فراوانی است:

و بد بختانه

رنج لحظه به لحظه درجهان افزونتر می‌شود.

و هر لحظه چندین و چند برابر لحظه پیش.

تمام دستگاه عالم در بحران عظیم انحطاط متوقف شده است:

آهن در مقابل کوره متوقف شده است.

دانه‌ها با آن حالت تسلیم محض در زیر خالک بی‌حرکت مانده‌اند.

.... و حتی جهان از این سکون به شگفتی آمده واز حرکت افتداده است.

به‌زعم او نباید همه تقصیرهارا متوجه وضع اجتماعی ساخت. رنج خود جوهر حیات انسانی است. او می‌نویسد:

«فکر نکنید که من به عنوان سزار والهخو این رنج را می‌کشم. نه، من به عنوان یک هنرمند یا یک انسان، یا حتی به عنوان یک موجود زنده پسیار ساده هم رنج نمی‌کشم. رنج من از آنگونه هم نیست که یک کاتولیک یا مسلمان یا یک نفر بیدین متحمل می‌شود. من همینطوری رنج می‌کشم. اگر اسم من سزار والهخو نبود، باز همینطور رنج می‌بردم. اگر هنرمند هم نبودم باز هم رنج می‌بردم، اگر یک انسان یا یک موجود زنده هم نبودم باز هم رنج می‌بردم. اگر یک کاتولیک، یا یک نفر بیدین و خدا ناشناس یا یک مسلمان هم نبودم، باز هم رنج می‌بردم. امروز من در سطحی ادناتر رنج می‌برم. همینطوری.»

زندگی سرشار از مبارزة والهخو و مرگ زودرس وی و ریاضتی که عمداً برخود هموار می‌کرد، همچنین حس گناهکاری و وحشت عمیق او در برابر تراژدی رکود، با تجارت دوتن از نویسنده‌گان مشهور این دوره یعنی جورج اوروول و سیمون ویل Simon weil شباهتهایی دارد. این هرسه کوشیدند تا خود را به یک زندگی سخت کارگری عادت دهند تا بلکه برحس جدایی از این طبقه زحمتکش غلبه کنند و وجود انسان آرامشی بیابند. برای والهخو تعهد اجتماعی عبارت از این بود که در صفحه کارگران رنج بکشد، ولی با وجود این نانی که او می‌خواست به‌هیچ‌وجه فقط نان مادی نبود:

آیا من نیز مانند دیگران تکه نانی به کف نخواهم آورد؟
من دیگر آنچه همیشه می‌بایست باشم نخواهم بود؟
قطعه سنگی به من بدهید.
تا روی آن بنشینم،
لطفاً تکه نانی به من بدهید
تا روی آن بنشینم،
 فقط به اسپانیولی
چیزی به من بدهید
تا بالاخره آنرا بخورم یا بیاشامم با آن زندگی کنم و بیاسایم
پس از آن خواهم رفت...
شکل غریبی پیدا کرده‌ام
پیراهن نخ‌نما و کثیف شده است
دیگر چیزی برایم نمانده است
این وحشتناک است

پس مردم گرایی والدخو یک نیاز متأفیزیکی است.
ولی درمورد نیکولاوس گلن و پابلو نرودا مسئله شکل دیگری داشت.
اشعار اولیه گلن عمیقاً تحت تأثیر اشعار شاعر اسپانیایی فدریکو گارسیالورکا بود.
و جنگ سرود کولیان (۱۹۲۸) او در جهان اسپانیایی زبان توفیق بزرگی بدست آورد.
گلن کوشید تا از این سرود که هنوز در کشورهای اسپانیایی زبان زنده بود، در اشعار خود
استفاده کند. فی‌المثل این شعر:

در این جهان دور گه
اسپانیایی و آفریقایی
از یک طرف سنت باربارا مقبول است
وازسوی دیگر خانگو.

ولی گلن فقط به سرود فوق بسنده نمی‌کند بلکه از منابع عامیانه فراوانی هم استفاده می‌کند. در عنوان اغلب اشعار او واژه *Son* که به معنی رقص عمومی است به چشم می‌خورد. و از آنجاکه با جنبش آفریقایی کوبایی *Afro-Cuban* ارتباط داشت به گنجینه‌ای از واژه‌ها و ریتم‌های آفریقایی دست یافت. غالباً اشعار او بالحن ادبی خاص طبقات پایین سروده شده‌اند، و بیشتر آنها شکل محاوره‌ای دارند:

- کدام گلوله او را کشت؟
- کسی نمی‌داند.
- در کدام دهکده زاده شده بود :

- می‌گویند در دهکده جووه‌لانوس
- اورا درچه حالی آوردند؟
- در راه مرده بود.
و سربازهای دیگر اورا دیدند.

بیچاره عجب گلوله‌ای خورده بود!
نامزدش می‌آید تا بپرسدش؛
مادرش نیز گریه کنان سر می‌رسد
هنگامی که سروان نعش اورا می‌بینند،
فقط می‌گوید
یالا چالش کنید!

ترازدی سرباز گمنام لحظه‌ای اورا از میان جمع سربازان که اظهار نظرهاشان ایيات نخستین این شعر را تشکیل می‌دهند، خارج می‌سازد. برای او نیل به فردیت فقط از طریق مرگ میسر است، یعنی فقط وقتی که سرباز مرد نامزدی و مادری برای او گریه می‌کنند، و باز وقتی که سروان سیخنان خشنی برزبان می‌آورد، سرباز مرده بار دیگر هویت خود را از دست می‌دهد. نیت سروان در بیت آخر شعر به وضوح معلوم می‌شود:

سرباز برای ما اصلاً مسئله‌ای نیست
ما همیشه به اندازه کافی سرباز داریم.

پس گلن از سنن عامیانه، بویژه سنت اشعار داستان وار سود فراوان می‌برد تا بتواند صدای توده را در سیخن خود بگنجاند، بویژه توده‌ای که تا آنوقت در شعر آمریکای لاتین کسی صدایش را نشنیده بود؛ مشت زنان سیاه، سرباز وظیفه، آوازخوان بار. ولی او سبک دیگری هم دارد، که دارای آهنگی پیامبرانه است و موارد آن در هنر مردم گرای آمریکای لاتین بسیار است. او دریکی از اشعارش توده‌ای را نشان می‌دهد که عازم فتح شهری پر زر و زیور است.

آه رفقا، رسیدیم!
شهر با کاخهای خود که به ظرافت
کندوهای زنبوران چنگلی هستند در انتظار ما است.
خوب رفقا، رسیدیم!
در زیر آفتاب

پوست عرقیزان ما چون آینه‌ای، چهره پکر شکست خورده‌گان را نشان خواهد داد

وشب هنگام که ستار گان در نوک مشعلهای ما می‌درخشند
صدای قهقهه ما با ترنم جویباران و مرغکان در خواهد آمیخت.
می‌بینیم که شهر در انتظار است تا فرودستان براو فرود آیند و غارت شکنند، فرودستانی که نه سیاهند و نه سفید. آنها مشتی انسان رنج کشیده اند و باطیعت (مرغکان و جویباران) و

شعله‌های سرکش آتش یکی هستند. دریکی دیگر از اشعار او به نام سرود هردان گمگشته مردم فرو دست مانند «سگان بی صاحب» در شهر پرسه می‌زنند تا اینکه وقت آن می‌رسد که «سگان سفید» و «سگان سیاه» به دشمن مشترک یورش می‌آورند. شعر گلن از زبان عامیانه، اشکال شعری مردم و حتی روانشناسی آنان مایه می‌گیرد. دریکی از اشعار او زنی نیمه زنگی به شوهر خود می‌گوید که برو و پول در بیاور، دریکی دیگریک زن خوانده بار توریستها را به باد فحش می‌گیرد و قول می‌دهد که چنان‌آهنگی برایشان بخواهد «که نتواند با آن بر قصدند»^{۲۴}

از این سه شاعر عمدۀ بدون تردید پابلو نرودا از همه بیشتر کوشیده است تا بعد از پیوستن به حزب تکنیک جدیدی به کار ببرد. نرودا در سال ۱۹۵۴ در شیلی متولد شد، او از همان اوان جوانی استعداد خارق العاده‌ای از خود نشان داد. او در بیست سالگی مجموعه‌ای منتشر ساخت بیست شعر عاشقانه ویک غم‌آوا که موفق شد این شعر اعتباری را که شایسته او بود نصیبیش ساخت. این شعر تخیل خلاق و بارور اورا نشان داد.

در سالهای ۲۵ به افتخارات بزرگی نایل آمد و مورد تحسین همگان قرار گرفت؛ اورا به عنوان سرکنسول شیلی ابتدا به رانگوان، بعد به کلمبو و سپس به جاوه فرستادند. او بین سالهای ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۷ شعر خود به نام اقامه دزمین را به طبع رساند. این کتاب از سه جلد تشکیل می‌شد که تقریباً هر سه درباره مرگ و گذشت زمان هستند. این اشعار مارا به دنیای هرآلکیتی می‌برند که هیچ بقا و وفای ندارد و فقط جریانی است از فراموشی و نسیان.

بسیاری از اشعار مجموعه اقامه دزمین نشان می‌دهند که نرودا به جستجوی چیزی در ورای رنج شخصی خود می‌رود و درجهان مادی پناهگاهی می‌یابد ولیکن در اینجا نیز فراسایش جهان مادی اورا به یاد گذشت زمان می‌اندازد. اخلاص همین تکاپوی عادی است که نرودا به فکر استقرار روابطی بادیگرانسانها می‌افتد (می‌توان به سه مقاله او در نخستین شماره مجله اسب سبز شعر که در مادرید تحت نظر او منتشر می‌شد مراجعه کرد) او در این مقاله به شعر ناب می‌تازد و آلودگی «چرخهایی را که مسافت درازی پیموده واز راههای پرگرد و خاک گذر کرده‌اند» عاشقانه لمس می‌کند، واز گونیهای ذغال، بشکدها و سبدها با زبانی آشنا سخن می‌گوید.

آنها بین انسان و خاک پیوندی مستحکمتر ایجاد می‌کنند و درسی هستند به شاعر غزلسرای درمند... ناصرگی و آشفتگی انسان رامی توان در آنها دید؛ گردآوری اشیاء کاربرد آنها و فراموش کردنشان، آثار پا و انگشت، نشانه حضور انسان است که از درون و بیرون بر آنها یورش می‌برد.

شعر باید بدینسان ناصره باشد «آنچنانکه گویی به وسیله اسید یادست انسان فرسوده شده، از دود و عرق باردار شده، و بوی ادرار و سوسن می‌دهد.»

حمله نرودا به شعر ناب در واقع بطور ضمنی متوجه برگزیده پرستی وجودایی شعر ارزندگی روزمره بود. این رویه در جلد سوم اقامت در ذمین که در آغاز جنگ داخلی اسپانیا نوشته شده بیش از پیش نمودار است. نرودا طی جنگ داخلی در کنگره نویسنده‌گان که در اسپانیا برقرار بود، شرکت جست و در پایان جنگ به عضویت حزب درآمد. او در سال ۱۹۴۳ بهشیلی مراجعت کرد، و در سال ۱۹۴۵ خود را کاندیدای سناتوری قرار داد. این گرایش سیاسی او در سبک شعر او نیز منعکس شد؛ او در سال ۱۹۳۹ نوشت «تحولی در جهان پدید آمده و شعرمن نیز دگرگون شده است» فرمان جدید اورا به جستجوی قالبی وا می‌دارد که نه بیانگر موضوعات شخصی، بل مبین تجربه‌ای جمعی است. بعلاوه شعر اکنون می‌باشد از دایره تنگ شیفتگان شعر و معتقدین ادبی بیرون آید و با مردم ارتباط برقرار کند. نخستین شعری که بدین روال سروده شد شعر *Canto general* بود که در سال ۱۹۵۰ منتشر شد. او هنگامی که به سرودن این شعر مشغول بود یکی از بیانات معدود خود را درباره شعر خطاب به حاضرین یک کنگره نویسنده‌گان که در سانتیاگو تشکیل شده بود ایراد کرد و نظر خود را درباره ادبیات ابراز داشت. اوراین خطابه، مبهم نویسان را محکوم می‌کند و شاعرانی را که به جای پرورش وضوح ابهام می‌کارند، مورد سرزنش قرار می‌دهد. او می‌گوید مبهم نویسان از حس طبقاتی خود الهام می‌گیرند، و می‌کوشند تابه و سیله مبهم گویی فاصله خود را از نافرایختگان حفظ کنند. نرودا معتقد است مسئله اساسی ما این است که تا می‌توانیم به مردم نزدیک شویم. *Canto general* حمامه عظیمی است که توسعه فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی شیلی و قاره امریکا و توسعه مبارزه طبقاتی در سطح جهانی را در بر می‌گیرد. نرودا نوشت: «نخستین کار من یک آهنگ ملی بود، شعری بود که به شیلی تقدیم کرده بودم. می‌خواستم آنرا تاحد جغرافیا و زندگی انسانی کشورم بسط دهم، و انسانهای آن، فرآورده‌ها، و طبیعت زنده آنرا تعریف کنم، ولی زود دریافتیم که مسئله پیچیده‌تر از اینست چون اهالی شیلی ریشه در اعمق زمین دارند و بمناطق دیگر نیز مرتبط هستند.» او در شعر خود از وسائل بیانی توده – مانند تکرار و استعمال قطعات طولانی که به دعای جمعی شباهت دارند – سود می‌جوید، تا اینکه در میان جمع قابل خواندن با صدای بلند باشد و به گوش مردم بیسواند برسد:

من برای مردم می‌سرایم اگرچه می‌دانم
که چشمان ساده‌آنها قادر به خواندن شعر من نیستند.
لحظه‌ای فرا خواهد رسید که شعرمن، و نسیمی که
زنگی مرا به هیجان آورده، به گوش آنان نیز برسد.
در آن هنگام است که کارگر چشمان خود را می‌گشاید
و معدنکار در حالی که سنگ می‌شکند و لبخندی به لب دارد
مرا به یاد آرد و شایدهم بگوید: «آره او رفیق ما بود»

در این شعر در گیری قبلی نرودا با مسئله مرگ پایان می‌پذیرد، چنانکه خود می‌گوید «بگذار دیگران سر در چاله استخواندان فروکنند» این نیروی جدید او از عضویت وی در

حزب سرچشمه می‌گرفت.

مرا بر آن داشتید که به واقعیت همچنانکه برصغیره‌ها تکیه کنم

مرا به دشمن بیشترمان و حفاظت مایوسان

بدل کردید،

مرا بر آن داشتید که دنیارا بهوضوح بینم و

شادی را امری میسر بدانم،

ازمن انسانی شکست ناپذیر ساختید چون وقتی - باشما

همنفسم دیگر به خویشتن محدود نمی‌گردم.

به ۱۵ بخش تقسیم می‌شود که جغرافیا و تاریخ آمریکارا با همه فاتحین،
قهرمانان بی‌نام و نشان و حتی دیکتاتورهای آن در بر می‌گیرد، البته به میزان زیادی هم به
وطن خود اوشیلی می‌پردازد، او درجایی از این کتاب آمریکارا خطاب قرار داده و هشدار
می‌دهد که ای آمریکا روح لینکلن از تو ناراضی است و بالاخره با داستان زندگی خود شاعر و
تصدیق اینکه حزب پاسدار انسانیت است پایان می‌پذیرد.

نرودا در افشاگرانه ترین بخش این کتاب که اتفاقاً شامل پاره‌ای از بهترین اشعار آن
می‌باشد در برابر خرابه‌های قلعه ماقو پیکچو^{۲۵} که از عصر اینکاهای باقی مانده به تأمل
می‌نشیند و به مردان و زنان بی‌نام و نشانی که با رنج فراوان قلعه را بر شانه‌های خود
ساخته و هیچگونه هویتی باقی نگذاشته‌اند و فقط در ذهن شاعر زنده می‌شوند، می‌اندیشد.
این بخش که به ۱۲ قسمت تقسیم می‌شود - نخست به سیاق کتاب معروف دانته - از سقوط
به جهنم وجدان فرد گرایی صبحت می‌کند و سپس سفری به بهشت وجدان اشتر اکی و آخرت
انسانی ترتیب می‌دهد. نرودا وقتی به ارتفاعات ماقو پیکچو صعود می‌کند نخست از یأس
فردی خود قدم به فراز می‌نهد و کم کم به بلندی وجدان جدید روی می‌کند، صدای او
قوت می‌گیرد و احساس رنج فراموش گشته توده‌ها شوری به شاعر می‌بخشد و غریو نهفتۀ
آنان را در شعروی منعکس می‌سازد:

و سکوتی به من بپخشید، آبی و امیدی

مرا پیکار می‌باید، سلاحی آهین، آتش‌شان کوهی

ومی‌خواهم بدنهاشان چو مغناطیس برمی‌بایزند.

شتا بان بر رگان و بر دهان من فروزیزند

واز جانم سخن‌گویند و با خونم در آمیزند.

بعد از *Canto general* کتاب سه جلدی *Odas elementales* (۱۹۵۴-۷) منتشر شد.
این کتاب از اشعاری با ایات کوتاه تشکیل می‌شود، بطوری که پاره‌ای از ایات آن از سه یا چهار
هجا تجاوز نمی‌کنند. موضوع آن به اشیاء «ابتدا ای» مربوط است. مثلاً پیاز، عشق،
هوا، سوپ خرچنگ، گل، زمین بارور، یک کتاب، یک مرد ساده، باران، جنگل، وغیره.
آه، تا آنجا که می‌دانم
و می‌دانم

درمیان همه چیز
بهترین رفیق من
جنگل است
از سرتاسر دنیا
باتن و با پوشال خود
عطای می برم
عطر کارخانه اره کشی
ورایحه تخته سرخ را

گاهی اوقات اینهمه سادگی بیان شاعر را به سطح می کشاند. نرودا در نخستین شعر از اشعار کتاب فوق شاعری را که مطلب خود را به غموض بیان می کند و «می پیچاند و می پیچاند» محکوم می کند و او را در برابر کارگری که از فرط مشقت و کار طاقت شکن نمی تواند سخن پیچیده را دریابد سرزنش می کند. او در شعری دیگر می گوید:

- هیچ سایه مرموزی نمی بینم
هیچ چیز پوشیده ای وجود ندارد
همه جهان بامن سخن می گوید.

چنین احساسی بیشتر دلالت بر تعجیل ارادی دارد تا سادگی واقعی. حمله به ادبیان حتی از عنوان شعر نیکانور پارا یعنی شعر و ضد شعر هویدا است [نیکانور پارا ۱۹۱۴ سال تولد ۱۹۵۴ Poemas Y Anti Poemas] او نیز مانند نرودا ۱۹۱۴ و سال انتشار شعر و ضد شعر ^{۲۱} به مقدم عالمی علاقه وافر دارد. او در (قصص طولانی ^{۲۲} بامهارت زیاد و خیلی بامزه از شعری که هنگام رقصیدن خوانده می شود تقلید می کند. او در شعر و ضد شعر به طریق دیگری مقدم عالمی را در برابر محافل ادبی قرار می دهد، او در این اشعار زبان عادی مقدم را به کار می برد، آنها تقریباً همگی به شکل تک گفتارهایی هستند که در آنها شاعر بازیانی سحرآمیز خود را خطاب کرده درباره زندگی، بدینتیهای حقیر آن، ولذات پوچ آن سخن می گوید. پوچی، تم عمده او است. اگر گاهی شاعر صدای خود را بلند می کند به خاطر این است که از فقدان غرور و شرافت در زندگی خشمگین می شود. یکی از بهترین اشعار او یعنی *Autoretrato* از زبان یک مدیر مدرسہ که تحمل رنج سالیان در کار تدریس چهره ای تکیده و تنی نزار در وی به جای نهاده است بیان می شود:

واما از چشمانم بگویم، از سه قدمی
حتی قیافه مادر بزرگم را تشخیص نمی دهم.
چه مرگم است؟ هیچ نمی دانم.
چشمها یم را بادرس دادن
در نور بد، در آفتاب
و در ماه مسموم و مغلوب

فرسوده کرده‌ام

برای چه؟

برای به کف آوردن نان لعنتی

نانی به سختی چهره مردم طبقه متوسط

و به طعم و بوی خون.

آخر چرا به صورت انسان زاده شدیم

وقتی که مارا مثل حیوانی می‌کشند.

آخه چرا به صورت انسان زاده شدیم.

پارا^{۲۸} از طریق «بدیهای دنیای جدید» سر اپای زندگی جدید را به باد انتقاد می‌گیرد، و پیشنهاد می‌کند که چه بهتر است تا دوباره راه غار در پیش گیریم. ولی نه! برای چه به غار برویم. سپس او نومیدانه به این نتیجه می‌رسد که «زندگی هیچ مفهومی ندارد» البته شعر سیاسی به ویژه از ۱۹۵۰ به این طرف منحصر به اعضای حزب نبوده است. انقلاب کو با، و همچنین جناح انقلابی کلیسا‌ای کاتولیک از خود شاعرانی دارند، البته این شاعران از خط مشی خاصی تبعیت نمی‌کنند. وهیچ‌کدام از آنها آگاهانه از شعر برگردانده‌اند. در کو با پابلو آرماندو فرناندز کتابی به نام قهرمانان منتشر کرد، که مجموعه‌ای است از اشعار قهرمانی مربوط به انقلاب که به ذخیری فخامت مدایح کلاسیک‌ها را با ضرب المثلهای جدید ترکیب می‌کند. در شعر زیر مردم مرموز از دریا می‌آید و راه کوه‌سaran در پیش می‌گیرد، همان کاری که رهبر انقلاب کو با کرد.

وقتی که او به زرفای وجود خود نگریست، انسانی مشاهده نکرد،

او کهنسال‌ترین درخت بود، شاخه‌هایش بادبزنی از پاروها با شاخ و برگی از پارو
وجوانه‌هایش، قایقهای بیشماری که پهلو به پهلو زده باشدند،

همچون یک گل گرد طلایی

او پیش روی خود، در اطراف و بر فراز شانه‌های خود

کوهستان را دید که خود را به میزانی معین گسترش می‌داد

و به قطعاتی مساوی تقسیم می‌شد

که هر یک از کمال چیزی کم نداشتند

و هر قطعه همان بود که

یک وقتی شب هنگام ازمیان امواج دریا به کوه آمدۀ بود.

این همان به کوه رفتن و قوا جمع کردنی است که به افسانه‌ها پیوسته است. شاعران مرد افسانه‌ای را که تجسم همه کو با است به یک قایق و درخت تشبیه می‌کند، بطوری که در یک آن پیشرفت می‌کند و کیفیتی ریشه‌دار وار گانیک را به ذهن خواننده منتقل می‌کند. جهان‌شمولی ایمازهای فرناندز به شعر اویک حالت فیضیم وستی می‌دهد که آنرا از اشعار شاعران جدید کو با که از زبان مجاوره‌ای و حتی حکایی استفاده می‌کنند مشخص می‌سازد.

غیر از شاعران کو با شاعران سیاسی دیگر کشورها نیز بیشتر از تضادهای اجتماعی حرف

می‌زنند و کمتر به تضاد درونی خود می‌پردازند. ارنستو کاردینال (متولد ۱۹۲۵) شاعر نیکاراگوئه‌ای است که زندگی عجیبی داشته است. از جمله اینکه به عنوان محصل علوم الهی برعلیه سوموزا Somoza مبارزه‌ها کرده است. او صاحب یک نظام فکری است، و به سبک ویتمان می‌سراشد او شعر طنز آمیز می‌سراشد، هزل می‌نویسد شعر عامیانه می‌گوید (نمایشنامه‌ای هم در وصف مریلین مونرو نوشته است) و غالباً در نوشتۀ‌های خود جای جای عنایوین درشت روزنامه‌ها را به کار می‌برد. ساعت صفر (۱۹۶۰) او تراژدی نیکاراگوئه است که به صورت جمهوری موزو دیکتاتوری و قتلگاه انسانهای مبارز و قهرمانان مقاومت نموده می‌شود. البته نمی‌توان مکتبی را که هنوز جریان دارد بطور کلی ارزیابی کرد، ولی در همین مختصر می‌توان به تأثیر شاعران مردمی آمریکای لاتین در ادبیات این مرز و بوم بی برد. کوشش نرودا برای گریز از سنت «اشرافیت» یا اقلیت توسعه زیادی نیافته است. ولی در همین حد *Canto general* او کاملاً موفق است. با این وجود زحمات او ویاران هم‌فکر او که از زبان و ریتم بیان عامیانه استفاده می‌کنند کاملاً به ثمر رسیده است. آنها بهزبان اسپانیولی غنای تازه‌ای بخشیده‌اند - مثلاً سادگی، صراحة بیان، و احترام به موضوعات روزمره - و این اثر بسیار مفیدی در ادبیات آمریکای لاتین به جای گذاشته است.

تکنیک داستان نویسی زمانی که نقاشان خود را «کارگر» می‌نامیدند، و شاعران بهزبان مردم عادی سخن می‌گفتند یا می‌کوشیدند بطور مستقیم مردم را مخاطب خود قرار دهنده امری حتمی و اجتناب ناپذیر بود که داستان نویس هم برقایدۀ اجتماعی هنر خود تأکید کند. بسیاری از داستان نویسان نیز مانند شاعران هر گونه نوشتۀ خوب یا «ادبیات قشنگ» را نهی می‌کردند. آنها آشکارا می‌گفتند که کیفیت یک اثر از نظر ما بی‌تفاوت است، این محتوا اجتماعی اثر است که از اهمیت شایان برخوردار است.

خودخنه‌آمادو Jorge Amado در مقدمه کتاب خود (1933) *Cocoa* اظهار می‌کند، که: «هدف من این بود که در این کتاب باحداقل ادبیات و حد اکثر صداقت، خصلت اصلی زندگی کارگران مزارع کاکائو واقع در جنوب باهیا را به خواننده منتقل کنم. آیا این یک داستان پرولتری است؟» ولی این سؤال فصیحانه پاسخی به همراه ندارد، لیکن او از زبان راوی داستان اظهار می‌دارد که: «این کتاب قشنگی نیست، اسکلت آن خوب و حساب شده نیست. از تکرار واژه‌ها نیز آنطور که باید پرهیز نشده است.» راوی داستان کارگر با سوادی است که از خلال حرفة خود یعنی به وسیلهٔ حروفچینی چیز کی آموخته است و لیکن هنوز به اندازهٔ کافی لغت نمی‌داند: «بعلاوهٔ تاوقتی که داشتم این صفحات را قلمی می‌کردم هر گز به کار ادبی دست نزد بودم. من فقط خواستم چند کلمه‌ای دربارهٔ کارگران قهقهه‌حرف بزنم.» روبرتو آرلت^{۲۹} «نویسنده آرژانتینی» در خانواده‌ای فقیر متولد شد و لذا همیشه مشغول کار بود و هر وقت مختصر فراغتی که به دست می‌آورد داستان می‌نوشت.

او در مقدمه داستان خود آتش اندازان ^{۳۰} مانند آمادو هرگونه تلاش درجهت «قشنگک- نویسی» را نهی می کند: «در کار نویسنده گی سبک داشتن، و با آسایش خاطر قلم زدن، مستلزم داشتن درآمدی و فراغتی است. ولی افسوس کسانی که از چنین مزایایی برخوردارمی شوند دیگر ادبیات را می بوسند و کنارمی گذارند. یا اگرهم به ادبیات نزدیک می شوند صرفاً به خاطر این است که با روشی زیر کانه در «سالن» های جامعه تشخصی بهم بزند». این نویسنده می گوید که من برای مهملات منتقد روزنامه پژیزی ارزش قائل نیستم. آخرآدم چرا کتاب خودش را به «آدم پرافاده» ای که مقاله اش را در فاصله سفارشها تلفنی می نویسد و هدفش «ارضای خاطر مردمان محترم» است بدهد؟ درست همانطور که نقاشان مکزیکی خود را کارگر خطاب می کردند، آرلت ^{۳۱} نیز به جنبه رحمتکشانه کار خود انگشت می نهاد. «ما هنر خود را با عرق جبین و با دندان بهم ساییدن در برابر بوتهایی که با دست خسته، بام تاشام، ساعت به ساعت، می کوییم به دست آورده ایم».

داستان گراسیلیانور اموس بنام *São Bernardo* با کوشش مضحك راوی زراعت پیشه ای که می خواهد به وسیله تقسیم کار کتابی بنویسد آغاز می گردد: پدر سیلوستر باید جنبه اخلاقی کار را به عهده بگیرد و نقل قولهای لاتینی را بنویسد، ژوآنونا گوئر ^{۳۲} باید مسئولیت صحبت دستوری کتاب، نقطه گذاری و جمله بندی را به گردن بگیرد. یک سردبیر روزنامه نیز عهده دار ترکیب ادبی کتاب می شود که کوششها یش به جایی نمی رسد. راوی اعتراض می کند که «کسی اینجوری حرف نمی زند» و سردبیر پاسخ می دهد: «همیشه این روش معمول بوده است. ادبیات ادبیات است، آقای پائولو. مردم چرو بحث می کنند، دنیال کارو کاسبی خود می روند، ولی ترکیب کلمات به وسیله جوهر چیز دیگری است. اگر آنطور که حرف می زنیم همانطور هم بنویسم، خوانندهای پیدا نخواهیم کرد». بدینسان توافقی حاصل نمی شود و راوی خود عهده دار کار او می گردد و جملات شکسته بسته خود را بیدریغ مصرف می کند. نویسنده می خواهد بطور ضمنی بگوید که آنچه گفته می شود مهم است و نه نحوه گفتار. او به قهرمان خود نامی می دهد تا بر بینایی خود یقین بیاورد، او همچنین برای اثبات صداقت راوی کوشش فراوان به عمل می آورد.

پس داستان در دست نویسنده گان سالهای ^{۳۵} و ^{۴۰} که از آگاهی سیاسی برخوردارند حکم سندی را دارد که در آن گزارش راستین حقایق بسیار مهتر از سبک یا فرم نوشته تلقی می شود. فی المثل راوی کلاهی اثر ژرژ آمادو دچار این مخصوصه است که مبادا گزارشی که وی از عشق بازی خود با دختر ارباب ارائه می دهد داستان را خراب کرده باشد. در داستانهای دیگر، تقریباً همه روابط شخصی از اینگونه لگدمال شده یا سرسری بیان شده است تا تم اجتماعی فرصلت تجلی بیشتری داشته باشد. این امر هیچ تازگی ندارد. پیش از اینکه جامعه شناسی در آمریکای لاتین رواج پیدا کند داستان، همانطور که در دیگر نقاط گیتی هم دیده می شود غالباً به عنوان یک سند اجتماعی به کار رفته و این در واقع طریق راحتی برای بر ملا کردن سوء استفاده ها بوده است. داستان ضدبرده داری نویسنده کوپایی مثال قانع کننده ای است. در

(۱۹۲۴) اثر یوستاسیوریورا صفحات زیادی عمدتاً برای فاش کردن شرایط زندگی کارگران لاستیک سازی در جنگل آمازون اختصاص یافته است. داستان *Elroto* اثر ادواردز بلو *Edwards Bello* (اهل شیلی متولد ۱۸۸۷) «حاوى آمارى است که تعداد مریضها و نرخ مرگ و میررا در میان طبقات پایین شیلی نشان می‌دهد:

«در عرض هفت سال آبله بیش از ۳۵۰،۰۰۰ نفر از اهالی شیلی را تلف کرده و انواع مختلف سل بیش از ۱۹۰،۰۰۰ نفر را به کام نیستی کشانده است. سیفیلیس غوغایی کند. در سال ۱۹۰۸ پلیس جمهوری از جاده‌ها و جاده‌کنارها ۵۸،۰۰۰ الکلی از پا درافتاده را جمع کرد، در سال ۱۹۱۱ این رقم به ۱۳۵،۰۰۰ نفر رسید.»

نظر ریسورا و ادوارز بلو از افزودن فصول مستند به داستان خود این بود که می‌خواسته اند احساسات بشر دوستانه خواننده را تحریک کنند. ولی در مورد داستان نویسانی که آگاهی سیاسی دارند مستند نویسی هدف دیگری دارد و در همین نکته است که تفاوت بارز آنها از پیشکسوتانشان روشن می‌گردد. از سال ۱۹۳۵ به بعد تعداد زیادی داستان چاپ شد که همگی به مبارزات طبقاتی در نقاط مختلف آمریکای لاتین که تیپهای مختلف کارگری و دهقانی را در بر می‌گیرند پرداخته بودند، و در موارد عدیده نویسنده‌های این داستانها عضو حزب بودند و یا با آن‌همفکری داشتند. در میان مشهورترین این نوع داستانها می‌توان از آثار زیر نام برد:

نانما (۱۹۴۲) نوشته اریک گیلگیلبرت *Enrique Gilgilbert* (اهل اکواتور متولد ۱۹۱۲) که به زندگی کارگران پرنجکار مر بوت است. چادمیاه (۱۹۴۶) *Black wind* نوشته خوان مارین *Juan Marian* (اهل شیلی متولد ۱۹۰۵) که درباره معدنکاران و کارگران کشتی است، کاکائو که داستانی است مستند درباره کارگران کاکائو و عرق (۱۹۳۴) *Sweat* که در باره اجراء زمین در باهیا *Bahia* است و هر دورا ژرژ آمادو نوشته است، ٹنگستن *Tungsten* اثر سزارواله خو که مطالعه‌ای است درباره کارگران پروئی سرخپوست که در معادن تنگستن کار می‌کنند *Motheryunai* (۱۹۴۱) نوشته *Carlos Luis Fallas* (اهل کستاریکا متولد ۱۹۰۹)، فلزشیطان *Devil's Metal* اثر *Augusto Céspedes* (هل بایوی متولد ۱۹۰۶) فالاس در کتاب هادریونای که اول به صورت مقالاتی در یک روزنامه چاپ شد از تسلط آمریکا به کشت موز صحبت می‌کند و شیوه استماری انحصار گران را محکوم می‌کند. در همه این کتابها ریشه همه بدینهایها در استثمار اقتصادی دانسته می‌شود. از این نظر مقایسه‌ای بین داستانهای اولیه مربوط به سرخپوستان مانند *Aves sin nido* (۱۸۸۹) اثر *Clorinda Matto de Turner* که از ضعف اخلاقی طبقه حاکمه آن زمان سخن می‌گوید و داستانهایی مانند *Huasipungo* و یا *myndo es ancho y ageno* که در آنها اخراج سرخ پوستان از سر زمینه‌اشان به توطئه‌ای برای تسهیل و دسترسی به کارگر ارزان تلقی می‌شود روشنگر می‌تواند بود. صفت مشترک اکثر داستانهای فوق توصیف استثمار اقتصادی همراه با تسليم سیاسی است، لیکن نویسنده‌های اینگونه داستانها اکثرآ با مشکل طرز ارائه و پرداخت داستان دست به گریبان بوده‌اند. مسئله این است که اگر آدمهای داستان قربانیان غیر انسانی و صنعتی

غیر انسانی هستند چگونه می‌توان آنها را تصویر کرد تا همدردی یا اعلاءه خواندن را برانگیزند؟ داستان *Huasipungo* تصویر جالبی از این معما است. داستان عمل و حشیانه یک زمیندار را نشان می‌دهد که سرخپوستان را به کار درجاده سازی وامی دارد و سپس آنها را از تکه زمینشان *Huasipungo* اخراج می‌کند تا بدبندی سیله زمینه فعالیت برای یک کمپانی خارجی را فراهم سازد. تم اصلی، استثمار و حشیانه انسان به دست انسان است. وقتی که استثمار برقرار است زمیندار، کشیش و سرمایه‌داران خارجی برای حفظ موقعیت ممتاز خود حس انسانی خویش را زیر پامی گذارند و سرخ پوست هم تاحد یکشی عناصری تازه تنزل می‌یابد. نویسنده همه عوامل انسانی را از صحنه خارج می‌کند، حاصل غیر انسانی شدن داستان است که در عاقبت امر برای داستان نویس خسaran بزرگی به بارمی آورد. از آنجاکه داستان نویس نسبت به اینگونه اعمال بیشتر مانه تنفر جانکاهی پیدامی کند لذا متأسفانه بسیاری از ملاحظات نادیده گرفته می‌شوند مثلاً حتی دورنمای طبیعی نیز تصویر نامطبوعی پیدامی کند: «جلگه که دائماً زیر شلاق باد و باران است، با آن تنهایی و حشتناک خود سکوت را (بر رهگذران) تحمیل می‌کند». انسان مسکن خود را ترک می‌گوید:

«... فقط دو گرازسیاه روی کف اتاق سینه مال می‌رفتند ... بی‌تردید می‌خواستند برای خود جای خوابی بکشند. آنسوتر، در خیابان، محدودی سگ‌لاغر که مانند اسکلت بودند آکوردنون دندوهاشان درحال نواختن بود - برسر تکه استخوانی باهم منازعه می‌کردند که امکان داشت سرتاسر دهکده را به حال نزاع بپیمایند...» گفتگوهای بین سرخپوستان تاحدزیادی به زبان اشارات تنزل می‌یابد، درحالی که استثمار گران نطقه‌ای غرایی می‌کند و یافحش می‌دهند. سرخپوستان نه فقط در شرایط حیوانی زیست می‌کند، بلکه حتی مانند حیوان هم رفتار می‌کند مثلاً به این صحته عشقی توجه کنید:

«امانند گر به پرید و موهای زن سرخپوست را گرفت. زن دسته هیزمی را که جمع کرده بود رها کرد و وزیر بوتهای چمباتمه زد، درست مانند مرغی که منتظر خروس است تا به رویش بپرید... آندره بعداز اینکه او را به زور اینطرف و آنطرف کشید درحالی که نفس نفس می‌زد و از شوق تملک به هیجان آمده بود شکار خود را به داخل کلبه کشاند.»

سوژه مسخ شدن انسانها، به منظور جلب توجه خواننده به وضعیت، بدون دخالت دادن عکس‌العمل‌های احساساتی، غالباً به نحو پیروزمندانه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. ولی ایکازا در مورد هواسپینیگو *Huasipungo* زیاده از حد گرفتار تناقض است. او ازیک طرف می‌خواهد احساسات خواننده را به حد اعلای خود تحریک کند و اورا به همدردی با آدمهای داستان و ادار کند و از طرف دیگر می‌خواهد خواننده بدون درگیری عاطفی با قهرمان داستان تم اصلی را دریابد به عبارت دیگر او هم مارا به همدردی وامی دارد و هم رغبت ابراز همدردی را از مسلب می‌کند. مثالی بزنیم وقتی خواننده کتک خوردن آندره را می‌خواند بطور جتم نسبت به او عمیقاً حس همدردی پیدا می‌کند ولی پس از توصیف صحته کتک خوردن صحنه‌هایی می‌آید که همه چیز را خراب می‌کند: «در کلبه خاموش و تنها پدر و پسر برای خوب کردن زخمهای و کوفتگی خود مرهم عجیبی از مخلوط کردن آگواردین *aguardin* ادار،

تبناکوونمک درست کردند» این مخلوط «عجیب» یعنی التیام زخم با ادرار فوراً فاصله‌ای بین او و خواننده روشنگر ایجاد می‌کند. او دیگر یک قربانی نیست بلکه موجود عجیبی است که برای نمایش رفتار غریب بدويها به نمایش گذاشته می‌شود. بدینسان فقدان جاماعت هنری ارزش داستان را تاحد گزارشی از استثمار پایین می‌آورد.

این مسأله راسیر و آله گریا *Ciro Alegria* *Elmundo esanchoy ajeno* نویسنده خوب دریافته است. این داستان نیز از اخراج سرخپوستان از زمینه‌اشان صحبت می‌کند. آله گریا در مقدمه‌ای که برچاپ بیستم این داستان نوشته از داستانهای امروزی آمریکای لاتین اظهار نارضایی می‌کند: «... درنوولهای اجتماعی به شخصیت فردی توجه نمی‌شود و به عکس در داستانهایی هم که به شخصیت فردی توجه می‌شود جنبه اجتماعی قضیه فراموش می‌شود.» آله گریا کوشید تاباطرق مختلف توجه زیادی را به کاراکترهای ساده جلب کند. او نخست قهرمان را از میان اجتماع برگزید و بدین طریق تنوع شخصیت به وجود آورد. سپس به جای توصیف روحیات فردی به توصیف جامعه پرداخت. وازنبرد آن بر علیه استثمار گر مفید صحبت کرد، بدین طریق که مبارزه نخست توسط روزنده *Rosendo* پیرمردی که تجسم خردمندی در فرهنگ عامیانه سرخپوستان است، رهبری می‌شود و سپس توسط بنیتو کاسترو *Benito Castro*، دو رگه‌ای که در میان سرخپوستان پرورش یافته ولی تجاربی در خارج از محدوده جامعه هم حاصل کرده است ادامه می‌یابد. تجارب بنیتو به او آگاهی سیاسی داده و به آدمی باسواند تبدیل شکرده است. نویسنده از طریق او می‌خواهد تفهیم کند که سرخپوستان نمی‌توانند در گذشته خود زندانی شوند، بلکه باید به زندگی اشتراکی سنتی خود تجدید سازمان بدهند، و از همه ابزارهایی که زندگی جدید به آنها ارزانی داشته است استفاده کنند.

اگرچه آله گریا به مشکل آفریدن شخصیت دریک داستان اجتماعی بی‌برده بود ولی خودش هیچ سعی نکرد که به زیرپوست شخصیتی مانند روزنده‌ماکویی *Rosendo Maqui* برود و فقط به تصویر بیرونی او بسنده کرد. نفوذ کردن به زیرپوست قهرمان داستان مهارت زیادی می‌خواهد، بویژه اگر نویسنده بخواهد سطح بالایی از آگاهی سیاسی و وجدان تاریخی را نشان دهد. بنابراین بسیاری از داستان نویسان یک شخصیت باسواند و مجهز به آگاهی سیاسی می‌آفینند و نقش بلندگوی «پیام» نویسنده را به او می‌دهند. راوی کاکائو اثر خورخه آمادو یک کارگر است که دریک خانواده متواتر زاده شده و در نتیجه مختصر سوادی برای خواندن و نوشتن بهم زده است. او مدتی به عنوان یک حروفچین کار می‌کند تا نویسنده به نحوی بتواند دلیلی برای سلیس نویسی یک کارگر مزرعه کاکائو بترشد. بعضی از نویسندها حتی از چنین ابزاری هم استفاده نمی‌کنند و تعصب در دقت دید آنان را محدود می‌کند. خوزه روولتاس *José, Revueltas* (مکزیکی متولد ۱۹۱۴) در کتاب خود مبارزه انسانی (۱۹۴۳) از یک موئولوگ فاکنروار استفاده می‌کند و به این وسیله احساسات روستاییان فقیر را که به دام سیل افتاده‌اند و مقدار بسیار

هستند نشان می‌دهد.

مشکل‌تر از ارائه شخصیت‌های ساده به نحوی که از نظر روانشناسی اقنساع کننده باشد تصویر کردن بیداری سیاسی است، مشکل‌وقتی بیشتر می‌شود که بخواهیم خواننده‌این بیداری را امری اتفاقی تلقی نکنند. در نوولهای آمادو اینگونه تحول بعد از یک رشتۀ دراز تزلزلها و ماجراها حاصل می‌شود. مثلاً نوول *Jubiabá* (۱۹۳۵) را در نظر بگیریم، ماجراهای عجیب و خشن قهرمان این داستان مارا به همه اطراف واکناف جامعه سیاهان باهیا می‌برد، که در پایان شاهد تبدیل ماهیت قهرمان یعنی *Baldino* می‌شویم. او از کسوت یک ولگرد ماجراجو به هیئت یک مبلغ سیاسی فعال درمی‌آید. باز در داستان دیگراو به نام *Capitalesdeareia* (۱۹۳۷) از برخی از تبهکاران که باذوقی و افرادی می‌شوند یک دفعه اعادة حیثیت می‌شود.

نوولهای آمادو این موضوع را به صراحة مطرح می‌کنند که یک آدم هرزه و لگرد برای داستان مواد بهتری است تا قدیسین جناح چپ. در واقع موفق‌ترین داستان آمادو (زمین بی‌انتها) (۱۹۴۳) شرح مبارزات حمامی مزرعه‌داران کاکائو است، که قانون-شکنانی هستند بی‌رحم. آنان جنگلهارا تسطیح می‌کنند و برای تسلط اقتصادی- سیاسی بر قلمرو خود سخت می‌جنگند. داستان درباره مبارزات خونین دونفر از این تیپ مزرعه‌داران است که به مرگ یکی از آنان منجر می‌شود.

بدینسان آمادو از مردانی به عنوان قهرمان استفاده می‌کند که به‌هیچ‌وجه قهرمان طبقه کارگر نیستند ولی در حقیقت تجسم وجودان تاریخی زمانه خود می‌باشند. او تهای نویسنده جناح چپ نبود که مجذوب شجاعت و شهامت پیشکراولان نژادیسم شد. داستان نویسی به نام خوزه دولاكو آدرا *Jose de la Cuadra* (۱۹۰۳-۴۱) اهل اکوادور در داستان خود خانواده سنگوینا *The Sangurina family* (۱۹۳۴) داستان‌مشابهی تعریف می‌کند که شرح کینه‌جویهای خانوادگی است. اینگونه داستانها معادل و سترنهای اروپایی است و در تاریخ ادبیات آمریکای لاتین مرحله مشابهی را تشکیل می‌دهد.

اما به یک تعبیر در ارائه اینگونه کارکترها بجز توسعه آنها به‌وسیله چند عمل و ماجرا چیز تازه‌ای وجود نداشت. این مسئله که چگونه یک روستایی ساده که به کارهای معمولی و روزمره خود مشغول است می‌تواند بدون تماس با یک تعلیم دهنده آگاه و بدون آگاهی موسعدگر گون شود مسئله دیگری است. فقط یک داستان میان داستانهای آمریکای لاتین به این درجه نایل می‌شود آنهم 『ندگیهای گداخته Parched lives』 (۱۹۳۸) اثر گراسیلیانوراموس است. این رمان به دو دوره خشکسالی در شمال شرقی برزیل و فرار گاوچرانی به نام فابیانو *Fabiano* همراه بازن و بچه‌اش که از خشکسالی و گرسنه میری فرار می‌کنند، مربوط می‌شود. توسعه تصویر فابیانو بین این دو واقعه صورت می‌گیرد. آنها پس از نخستین فرار دوباره به خانه و کاشانه و زندگی معتاد برمی‌گردند، ولی بعد از فرار دوم، فابیانو به سبب تجاری که کسب کرده تصمیم می‌گیرد که روستا را رها کرده و به زندگی جدید شهری خوگیر شود. این جدا شدن از ریشه حکایت از این دارد که در

زندگی فاییانو و زنش یک انقلاب واقعی روی داده است: این انقلاب حاصل یک فرآیند آگاهانه ذهنی نیست، بلکه از برخورد انواع مختلف تمایلها و تردیدها برمی خیزد. فاییانو آدم نادانی نیست ولی همه دانایی او از تجربه او به عنوان یک گاوچران ناشی شده است. او مانند دون سگوندو سومبرا *Don Segun do Sombro* محیط خود را خوب می شناسد و تا آنجا که به مهارت انسانی دسترسی دارد می تواند در آن محیط جان خود را حفظ کند. ولی گذشته از بلاهای طبیعی که می باشد تحمل شود بلاهای انسانی نیز وجود دارد، مانند ارباب قدرت دولت که برای او فقط در قالب «سر باز زرد» که اورا زده و زندانیش کرده است مفهوم می گردد. ولی وقتی که این دو قدرت یعنی محیط دشمن خو و قدرت دولت و ارباب دست به دست هم می دهند دیگر خرد روسایی او چاره سازنمی تواند بود. بنابراین در آخر داستان فاییانو دهکده را برای همیشه ترک می گوید، ایده بهبود در ذهن او کم با شک و تردید توأم می شود.

گراسیلیانو راموس توسعه تصویر این مرد را نه از طریق فکر و نه حتی به وسیله جریان وسیلان آگاهی بل از طریق رفتار ارائه می دهد. مهارت تام این نویسنده و بینش نیرومند او در توصیف صحنه‌ای ظاهر می شود که در آن فاییانو با دشمن دیرین خود یعنی «سر باز زرد» برخورد می کند ولی میل کشتن اورا و اپس می زند. فاییانو بعد از اینکه از لابلای بوته‌ها راه باز کرد و با چاقویی در دست سروقت دشمن حاضر شد:

«.... بر گشت و سر باز زرد را دید، درست همان کسی بود که یکسال پیش اورا کشان کشان به زندان برده بود، یعنی به جایی که او را شلاق زده و تمام شب بازداشت شد کرده بودند. او سلاح خود را پایین آورد. ثانیه‌ای بیش طول نکشید، کمتر، فقط جزوی از ثانیه طول کشید. اگر لحظه‌ای بیشتر طول کشیده بود سر باز زرد روی گل ولای طاقباز افتاده بود. از آنجا که انگیزه‌ای که بازوی اورا بالا برده بود خیلی قوی بود، لذا اگر انگیزه دیگری در جهت مخالف بر او فشار نیاورده بود همان انگیزه نخستین کار سر بازرا یکسره می کرد. تیغ ناگهان از حرکت افتاد، در این لحظه هیچ فاصله‌ای با کلاه قرمز رنگ او نداشت. نخست گاوچران هیچ نفهمید. فقط وجود دشمنی را تشخیص داد. ناگهان دید که او یک انسان است، حتی جدی تر از آن اینکه انسانی متکی به قدرت دولت. او شدیداً دچار ضربه روحی شد و در حالی که دستهایش سست و آویزان شده بود بر جای ایستاد. مبارزه فاییانو تماماً در چهارچوب رفتار او توصیف شده است. شناخت تنها هنگامی به او روی می آورد که جسم در وجهت متضاد عکس العمل نشان داده باشد، و همین برخورد عملی دو نیرو به ذهن فاییانو آگاهی می دهد. درک این رفتار ناشی از برخورد دو نیرو بسیار آسانتر و عینی تر از «جریانهای فکری» است که بسیاری از نویسنده‌گان به شخصیت‌های خود می دهند.

راموس دو نوع روحیه دیگر را نیز به دقت مطالعه کرده است. یکی روحیه شهرنشین بیگانه شده که در داستان اضطراب (۱۹۳۶) منعکس شده و دیگر طرز فکر استثمار گر در داستان Sao Bernardo. داستان دوم نشان می دهد که چگونه استثمار اقتصادی عملأ در وضع روانی انسان

اثر می‌نهد. قهرمان این داستان پائولو هونوریو *Paulo Honório* معامله‌گر بیرحمی است که رفتارش از تضادی در درون او حکایت دارد. او از یک طرف مایل است که مانند انسان‌رفتار کنند ولی از طرف دیگر به مقتضای زمینداری و جبهه سیاسی خود با همه کس مانند یک سگ هار رفتار می‌کند. تنها پس از اینکه زنش خودکشی می‌کند او می‌فهمد که رفتارش مانند «خوک» بوده است، و آنچه از مرزه داری بدست آورده بیهوده بوده است و اینهمه تقالا برای ثروتمند شدن جز ناکامی و معصیت حاصل دیگری نداشته است. او فقط می‌تواند به این نتیجه برسد که: «عجب زندگی خود را تباہ کردم» این داستان از جهت نشان دادن آنچه استثمار برسر یک انسان می‌آورد نظیر ندارد.

گراسیلیانوراموس سعی دارد که انگیزه‌های مردم عادی را بشناسد و تا آنجا که داستانهای او چیزی از بافت جامعه را آشکار می‌کنند «رئالیستی» هستند. ولی بسیاری از نویسنده‌گان یاد شده به این اعتقاد رسیدند که داستان هم مانند نقاشی و شعر باید تکنیک خود را طوری تغییر دهد که بتواند جهانی متلاشی و ناانسانی شده را منعکس کند. در میان اینها عده‌ای نویسنده پیشتاز (آوانگارد) وجود داشتند که به جهان بورژوازی اشکال عجیب و غریبی می‌بخشیدند. در یک یا دو مورد این تحریف از واقعیت شکل حاد و بیرحمانه‌ای داشت، مثل نویسنده گواتمالایی «رافائل آروآلومارتینز *Rafael Arevalo Martínez* (متولد ۱۸۸۴) از ماجراهای عجیب و غریب و مضمحلک یک عده از اهالی آمریکای مرکزی در محل ماهیگیران آلاسکا صحبت می‌کند: «زیر پرده مضحكه انتقاد سختی از رقابت ماهیگیران به عمل می‌آورد که به طور ضمنی انتقادی است از انتقال ماهیگیری از صورت حرفة‌ای فردی به هیئت یک صنعت. داستان نویس آرژانتینی روبرتو آرلت به مقیاسی وسیعتر دو داستان نوشته است: هفت مرد دیوانه (۱۹۲۹) و *Loslan Zallamas* که داستان اول از ماجراهای یک نفر به نام اردوسن *Erdosain* قهرمان داستان ویک عده دیوانه که طرح ویران کردن جهان سرمایه‌داری را می‌ریزند صحبت می‌کند. این دیوانه‌ها فقط می‌خواهند درسهایی را که از جهان پیرامون خود یعنی جایی که علم و صنعت مرگ و تباہی به بار می‌آورد، فرا گرفته‌اند در عمل پیاده کنند – اردوسن و همقطاران او – «منجم» و «شعبده باز» وغیره – چندان خیالی‌تر از مردم امروز که گزارش زندگی‌شان در داستان درج می‌شود عمل نمی‌کنند. بدینسان آرلت در مورد واقعیات جامعه خود تا حد پوچی غلو می‌کند.

حمله آرلت متوجه جامعه جدید است در کلیت آن. ولی نوعی داستان هم وجود دارد که دارای جنبه سیاسی است و تکنیک غیر رئالیستی در آن کار برد موفقی داشته است: یعنی داستان و دیکتاتوری، در واقع حتی در داستانهای قرن ۱۹ که از این گونه‌اند مانند آمالیا (۱۸۵۱-۱۸۵۵) اثر خوزه مارمول *Jose Marmol* (آرژانتینی ۱۸۱۷-۷۱) با اینکه ظاهرآ سبک «رئالیستی» داشتند، ولی در خواننده چون بختکی اثر می‌نهاند.

در قرن بیستم در غالب داستانهایی که بر علیه دیکتاتورها هستند از تکنیک کاریکاتوری و توالي نامنظم زمانی یا اکسپرسیونیسم استفاده می‌شود به این منظور که احساس یک جهان بختک وار

نا انسانی شده و متلاشی را در انسان به وجود آورند. در واقع همیشه این مشکل وجود دارد که گزارش مستقیم ستم دیکتاتور امکان دارد که در دل خواننده تنفسی نسبت به قربانی دیکتاتوری به وجود بیاورد، در صورتی که این جنایت است که باید تنفر مارابر انگیزد و نه تن مثله شده قربانی.

به همین جهت است که شاهکار میگل آنخل آستوریاس آقای (رئیس جمهود اینهمه اثر بخش است. اگر این کتاب از گزارش صرف تشکیل می شد حاصلش از نظر هنری رقت انگیز می بود.

در هر حال آستوریاس بیشتر تأثیر حکومت استبداد در شخصیت انسان را توصیف می کند و چندان علاقه ای به بد ویراه گفتن به دیکتاتوری سیاسی ندارد. رمان او جامعه ای را نشان می دهد که در آن ترس رئیس جمهور تنها نیروی چسباننده Cohesive است، که ارزش‌های عادی را حفظ می کند: رئیس جمهور که تجسم بدی است مورد تقدیس قرار می گیرد، در صورتی که اعمال نیک تقبیح می شود. یکی از تمها داستان این است که آنخل فاس Angel Face سوگلی رئیس جمهور، به علت اینکه کامیلا دختر یک ژنرال مغضوب رانجات می دهد از چشم رئیس جمهور می افتد و گناهکار تلقی می شود.

آنخل فاس عاشق کامیلا می شود و از آن پس مرگ انتظار اورا می کشد. در پایان داستان شخصیت قهرمان داستان درنتیجه شکنجه و حبس مجرد به طور کامل مضمحل می شود. در این داستان تأثیر سوء دیکتاتوری در شخصیت انسان با تم مدرن نا انسانی شدن و زندگی متصنع قرن بیستم در می آمیزد. زندگی شهری جدید به اختراع تلفن منجر می شود همراه با آن تفنگ پیدا می شود، و مواد منفجره تولید می شود. قطار ساخته می شود ولی همه وهمه در خدمت رئیس جمهور قرار می گیرند تا او اراده خود را آسانتر تحمیل کند. اراده او هم درجهت شکستن شخصیت انسان ویران کردن ارزش‌های انسانی هیچ مضايقه ای نمی کند تا اینکه فقط یک رابطه و ارزش باقی می ماند: یعنی وابستگی ناگزیر مردم به او. در چنین جامعه ای زندگی فاقد جامعیت است، چون دیکتاتور با پیر حمی تمام همه کسانی را که بخواهند مانند آنخل فاس فرار کنند به دام کن اسیر می کند. در این شرایط تنها عدد محدودی می توانند بویی از زندگی خوب ببرند و این شخصیتها در روستاهای رفت می شوند یعنی آنجا که طبیعت احساس شخصیت و تعادل را به انسان بازمی گرداند.

موقع فکری آستوریاس نیز مانند بسیاری از نویسندهای چپ‌گرای این دوره طبیعت گرایانه است، زندگی طبیعی خوب است، زندگی شهری، هرچه متمدن‌تر به همان نسبت شرارت خیزتر.

آقای (رئیس جمهود و Huasipungo) به نحو جالبی نقطه مقابل یکدیگرند. آستوریاس از گزارش صرف ستم پرهیز می کند ولذا خوف به جنگ را با تأثیر نیرومندتری در خواننده ایجاد می کند. ولی ایکازا می کوشد که گزارشی راستین بدهد ولی احساسات موافق خواننده را می پراکند.

حاصل: صرف تمایل میانسی هنر بزرگ نمی آفریند ولی از اعتقاد میانسی امکان دارد

که هنری بزرگ جوانه زند، نقاشیهای اوروزکو، اشعار والهخو، داستانهای والهخو و راموس از آنروی توفیق جهانی کسب کرده‌اند که خود را بهیک محل محدود نکرده به قشراهی عمیق زندگی و شخصیت انسانی نقب زده‌اند. جالب است که هر چهار هنرمند فوق در محلی به تجربه می‌پردازنند که تجارب فردی و اجتماعی بهم می‌رسند، و هر چهار تن از دشواری و پیچیدگیهای طی این طریق آگاهند. هر چهار تن رنج انسانی را درک می‌کنند، رنجی که از موقعیت سیاسی و اجتماعی فرد جدا نیست.

قرون را به تساوی تحت سیطره خود می-گیرند. منظرشان با تغییر دیدگاه ما عوض نمی‌شود، چه آنان را اختلاف منظری نیست. برخلاف دیگر گروهها، آنان بهیک منظومه (ملت) خاص تعلق ندارند، تعلق آنها به کل جهانست. و این دقیقاً به علت بلند جایی آنهاست که نورشان سالها زمان می‌خواهد تا به چشم ساکنان زمین برسد.

۴

در نهایت دو دسته نویسنده وجود دارد: نویسنده‌گانی که چون حرفی برای گفتن دارند می‌نویسند و نویسنده‌گانی که صرفاً به خاطر نوشتن می‌نویسند. نخستین دسته افکار و تجربیاتی دارند که به گمانشان شایسته ابلاغ به دیگرانست، و دومین دسته نیازمند پول‌اند و بهمین خاطر می-نویسند: به خاطر پول. و فقط به غرض نوشتن می‌اندیشند. اینان را از روی این حقیقت می‌توان شناخت که افکاری بهم می‌باشد و تاحد ممکن به تطویل می‌گرایند. این افکار نیمه حقیقی، مبهم، تحمیلی، و

کتاب و نویسنده

۱۰۲

نویسنده‌گان را می‌توان به شهابها، سیارات و ستارگان ثابت ماننده دانست. گروه نخست تنها تأثیری زودگذر پدیده‌ی آورند؛ خیره می‌شوید و فریاد می‌زنید: نگاهش کنید! و آنگاه برای همیشه ناپدید می‌شوند. دومین گروه، ستارگان سیار، بسی بیشتر می‌زیند و چون به ما نزدیکترند، درخششی خیره‌کننده‌تر از ستارگان ثابت دارند و از اینرو نادانان این دو را باهم به اشتباه می‌گیرند. اما آنها نیز بزودی جای خود را امامی نهند؛ بعلاوه درخشش آنها از نوری اکتسابی است و حوزه تأثیرشان نیز محدود به همسفر انسان (معاصر انسان) است. تنها گروه سوم تغییرناپذیرند. در آسمان استوار ایستاده‌اند و بانور خود می‌درخشند و تمام

اندیشند تا بنویسند. و اینان نیز کم و بیش فراوانند. سومین گروه آناند که قبیل از نوشتن به دقت اندیشیده‌اند و صرف‌آبدین خاطر می‌نویسند که اندیشه‌هایی با خود دارند و اینان بسی اندکند.

حتی میان آن گروه قلیلی که قبل از نوشتن به دقت می‌اندیشند، بسیار اندکند آنانکه درباب نفس موضوع اندیشه می‌کنند؛ بقیه صرفاً درباره کتابها می‌اندیشند و اینکه دیگران درباب آن موضوع چه گفته‌اند. آنها برای اندیشیدن نیازمند افکار دیگران هستند تا اندیشه‌شان را ساخت تهییج کند و برانگیزاند. این افکار همان موضوع موردنظر آنهاست و بدین تفصیل همواره تحت نفوذ دیگران می‌مانند و هرگز به اصالت واقعی دست نمی‌یابند. بر عکس برای گروه دیگران گیزه اندیشیدن همان نفس موضوع است و بدین نحو اندیشه‌هایشان نیز یکسره وقف آن می‌شود. در میان همین گروه است که باید نویسندگان جاودانی را جست.

تنها اثر آن نویسنده‌ای ارزش‌خواندن دارد که آنچه می‌نویسد یکسره از ذهنش برخاسته باشد.

۴

کتاب چیزی جز بازارسازی اندیشه‌های نویسنداش نیست. ارزش این اندیشه‌ها یا در ماده material آنست، یعنی آنچه که نویسنده درباره‌اش اندیشیده است؛ یا در صورت form آن، یعنی شیوه‌ای که بدآن شیوه ماده موردنظر شکل می‌گیرد، یا آنچه که نویسنده اندیشیده است.

برچه what upon اندیشیدن گونه‌های مختلف دارد و تمام مواد تجربی،

تردیدآمیز است. این نویسندگان عموماً فضای تاریک روش را ترجیح می‌دهند تا آنچه که نیستند بنمایند. از این روست که نوشه‌هایشان فاقد قاطعیت و صراحت است. بزودی درمی‌یابید که غرض آنها جز سیاه کردن کاغذ نیست: و چون این حقیقت را دریافتید کتابشان را به یکسو می‌افکنید، چه زمان بسی گرانبه است.

...حق الزحمه و حق التأليف در بطنه خود تباھی ادبیات را نهفته دارد. تنها آن نوشه‌هایی با ارزش است که نویسندۀ اش به خاطر آنکه حرفی برای گفتن داشته آنرا نوشته است. پول گویی طوق لعنت است، هر نویسنده به مجرد آنکه برای پول بنویسد نوشه‌هایش بد می‌شود. برجسته‌ترین آثار نامی ترین افراد در زمانی بوجود آمده که آنها به خاطر هیچ یا پولی اندک آنرا نوشته‌اند. در اینجاست که این ضرب المثل اسپانیولی مصدق اپیدا می‌کند: «شرف و پول دریک کیسه جمع نمی‌شود».

وجود انبوه کثیری از نویسندگان بد صرفاً بخاطر این هوس ابلهانه مردم است که جز نوشه‌های تازه چیزی نمی‌خوانند - این نویسندگان همان روزنامه نگاران (ژورنالیستها) هستند. چه نام بامسماهی! در انگلیسی ژورنالیست یعنی کارگر روزمزد.

۳

می‌توان گفت نویسندگان کلاً بر سه گروهند: نخست آن گروهی که بی‌اندیشه می‌نویسند و نوشه‌هایشان از روی خاطرات، یادبودها و یا مستقیماً از روی کتابه‌ای دیگران است. تعداد این گروه بیشمار است. دوم آنانکه حین نوشتن می‌اندیشند. می-

درباره اش می خوانند و افسانه های فاوست را بیش از خود کتاب فاوست مورد مطالعه دقیق قرار می دهند. بورگر^۱ می گوید: «حقوقان برای آنکه پدانند لنوره که بود چه پژوهش های فاضلانه ای که نخواهند کرد.» و اینک به خوبی می بینیم که چنین پژوهش هایی را درباره گوته نیز کرده اند. ترجیح ماده به صورت درست بدان می ماند که ماصورت نقاشی های یک گلدان زیبای اتروسکی را فراموش کنیم و در عوض به تجزیه شیمیابی رنگها و گل این گلدان پردازیم.

۵

زندگی واقعی یک اندیشه چون به مرحله بیان رسید پایان می پذیرد؛ بدل به سنگ می شود و می میرد ولی به فنا ناپذیری دست می یابد، چون گیاهان و حیوانات سنگواره ماقبل تاریخ. چون اندیشه ما کلامی برای بیانش یافت دیگر صحیمی و جدی نخواهد بود. چون برای دیگران وجود یافت در درون ما می میرد؛ چون کودکی که از رحم مادر بیرون می آید و زندگی خاص خویش را دنبال می کند.

۶

نشریات ادبی باید در مقابل سیل بیان- کن کتابهای بد و بیفایده که هردم به دست سرسی نویسان بی رویه زمانه ما نوشته می شود، سدی استوار باشند. قضایت آنها باید فساد ناپذیر، خردمندانه و تند باشد. باید بدون رحم و شفقت خز عبلاط

یعنی تمام حقایق تاریخی و طبیعی را در بر می گیرد. کیفیت ویژه این چنین اندیشه هایی منوط به برونو ذات object است و ارزش کتاب ربطی به نویسنده اش ندارد.

از سوی دیگر چه اندیشه هایی کیفیت ویژه اش را در ذهن یاد رون ذات subject باز می یابد. موضوع مورد نظر چه بسا برای تمام انسانها آشنا باشد، اما شکل و صورت تازه ای که آن موضوع می گیرد و در قالب آن درک می شود و به عبارت دیگر چه اندیشه ارزش اثر را تعیین می کند، و این البته منوط به ذهن نویسنده است. پس هرگاه چنین کتابی تحسین انگیز و منحصر به فرد بنماید، نویسنده اش نیز مآل ارزشمند است. در اینحال هرقدر مایه کار نویسنده ارزشمند، آشناتر و مأنسوس تر باشد، مهارت و هنر نمایان تر خواهد بود. و این همان نکته ایست که درسه تراژدی نویس بزرگ یونان که هرسه یک ماده را به کار گرفتند بدان برمی خوریم. پس هرگاه اثری شهره شد، نخست باید دریابیم که این شهرت به خاطر ماده آنست یا به خاطر صورت آن. عامه مردم به ماده اثربیش از صورت آن ارج می نهند. این گرایش را به مسخره ترین نحوش در مورد آثار شاعرانه باز می باییم که در آن با جدیت تمام می کوشند تا حوادث واقعی و زندگی شخصی را که در ایجاد اثری مؤثر بوده باز شناسند و در واقع به اینگونه مسائل خارجی بیش از نفس اثر علاقه نشان می دهند. از این جاست که به جای آنکه آثار گوته را بخوانند

۱- گوتفرید بورگر Bürger (۱۷۹۴-۱۷۴۷) شاعر بزرگ آلمانی. منظومه لنوره Lenore او یکی از شاھکارهای شعر آلمان است.

نقد گونه‌نویس را در خود فرو می‌پوشد.
اینان چون نقاب گمنامی به چهره زدند،
دیگر از هیچ بی‌شرمی دست باز نمی‌کشند
واز هیچ گونه شیادی ادبی ابا ندارند.
روسو در مقدمه کتاب هلوئیز جدیدش
نوشت: «هرانسان شریفی باید زیر آنچه را
که نوشه امضاء کند.»

۷

سبک، قیافه شناسی ذهن است و کمتر
از قیافه ظاهر فریب‌آمیز می‌نماید. تقلید
سبک دیگری نقاب به چهره زدن است و این
نقاب هرقدر زیبا باشد بی جانی اش آنرا
بزودی بی‌لطف و ملال آور و تحمل.
ناپذیرمی کند، تابدان‌جاکه زشت‌ترین چهره
زنده را بر آن ترجیح می‌دهیم.
سبک متکلفانه را می‌توان به چهره
عبوس مانده دانست.

۸

برای آنکه موقتاً به ارزش یک نویسنده
دست یابیم لازم نیست بدانیم چه و بچه
می‌اندیشد، زیرا این نیاز بدان دارد که
تمامی آثار او را بخوانیم. کافی است که در
وھله نخست بدانیم چگونه می‌اندیشد.
چگونگی اندیشیدن و نیز ماهیت ذاتی و
کیفیت فائق آنرا می‌توان دقیقاً از سبک
نویسنده دریافت؛ چه سبک ماهیت صوری
اندیشه انسان را باز می‌نماید و صرف نظر از
اینکه چه یا بچه اندیشه می‌کنیم، همواره
یکسان می‌ماند. سبک‌گویی خمیری است
که اشکال خود را، هرقدر باهم متفاوت،
بدان قالب می‌ریزیم. یکبار کسی از

چهل تکه‌ای را که گروهی ناشی‌به‌هم بافته‌اند
و تمامی آن صفحاتی را که مغزهای تهی
برای پرکردن جیوهای خالی‌شان سیاه
کرده‌اند، وخلاصه نه دهم تمام کتابها را
به دور افکنند و همان‌طور که وظیفه‌شان حکم
می‌کند در مقابل ابتدا و شیادی بایستند.
ولی آنها در عوض به رواج ابتدا یاری
می‌دهند. تساهل و سهل‌انگاری پست و
فرومایه‌شان آنها را شریک نویسنده و ناشر
می‌کند و وقت و پول مردمان را به یغما
می‌برد. نویسنده‌گان این نشریات قاعدة
استادان و ادبیانی هستند با حقوق اندک و
دستمزد ناچیز و نیازمند پول؛ از این‌رو چون
هدف‌شان یکی است، ذوق و علاقه‌شان نیز
یکی می‌شود. پشت به پشت هم می‌دهند
و در مدح هم سخن می‌رانند؛ منشأ تمام
نقدهای مدیحه‌آمیز کتابهای بدکه سرتاسر
نشریات ادبی زمانه ما را پرکرده است
جز این نیست. واینهم شعارشان: زندگی
کن و بگذار زندگی کنند!

گمنام و مستعار بودن نام نویسنده،
که نقاب تمام شیادیهای ادبی است، باید
از میان برخیزد. بهانه گمنام بودن نام
نویسنده در نشریات ادبی نخست به خاطر
حمایت منتقادان شریف در مقابل خشم
نویسنده‌گان و ناشران بود. ولی در مقابل
یک چنین موردی صدمورد مشابه می‌توان
یافت که گمنام بودن صرفاً به خاطر عدم
مسئولیت کامل نقد گونه نویسانی است که
از دفاع آنچه که نوشه‌اند عاجزند و نیز
برای پنهان داشتن آن فضیحت پست و خود
فروشانه است که با گرفتن انعام از ناشر،
فلان کتاب را به مردم توصیه کنند. مستعار
بودن نام، اغلب ناشیگری، ناچیزی و گمنامی

افزودکه ملال بردو قسم است: ملال ذهنی و عینی. ملال عینی از نارسانی برمی خیزد، بدین معنا که نویسنده از هیچ فکر یا اطلاع روشی که بتوان آنرا انتقال داد برخوردار نیست. آنکه به روشی می‌اندیشد به سهولت هم فکرش را منتقل می‌کند و در تمامی اثرش مفاهیم صریح و روشن و متمایز به چشم می‌خورد؛ نه به اطناب می‌گراید و نه به آبهام، و نوشتہ‌اش نیز مالاً ملال انگیز نخواهد بود. حتی اگر فکرش ناصواب باشد باکی نیست، چه به هر تقدیر سنجیدگی و صراحت دارد و دست کم از نظر صوری صحیح می‌نماید و در آنچه که نوشتہ است کم و بیش ارزشی ملحوظ است. البته ملال عینی به هر صورتش بی‌ارزش است. ولی ملال ذهنی فرق می‌کند و حالتی نسبی دارد. علت آن فقدان علاقه خواندنده به موضوع مورد بحث است و از محدودیتهاي ذهن خواندنده حکایت می‌کند. چه بساتحسین- انگیزترین اثر دریک خواندنده ملال ذهنی پدیدآورد و بی‌ارزشترین کار در خواندنده دیگر که بدان موضوع یا نویسنده‌اش علاقه خاصی دارد لذتی ذهنی به بارآورد.

نویسنده متكلف به مردی می‌ماند که می‌خواهد آنچنان لباس بپوشد تا با توده مردم مشتبه نشود و این خطری است که هیچ انسان متشخصی، هر قدر بد لباس هم باشد، برخود هموار نخواهد کرد. همان‌گونه که افراد در آراستن لباس مرد عامی را لو می‌دهد، سبک متكلفانه نیز ذهن مبتذل معمولی را بر ملا می‌کند.

۲- Eulenspiegel: شخصیت مشهور ادبیات عامیانه آلمان.

اولن شپیگل^۲ پرسید که تا شهر بعدی چقدر فاصله است و او جوابی به ظاهر بی‌معنی داد: «راه برو!» البته منظورش این بود که بداند با چه سرعتی راه می‌رود (و آنگاه جوابش را باز گوید). من نیز چون او عمل می‌کنم و چند صفحه از یک نویسنده را می‌خوانم تا کم و بیش دریابم که تا چه حد از او فایده‌توانم برد.

خشکی و ملال نوشتہ‌های مردم عادی و مبتذل نتیجه این حقیقت است که آنها نیمه هشیارانه سخن می‌گویند و دقیقاً معانی کلماتی را که به کارمی برنده نمی‌دانند. آنچه آموخته‌اند صرفاً کلمات و عباراتی است که از پیش کامل و پرداخته شده است؛ از اینرو آنها عبارات قالبی را کارهم قرار می‌دهند نه کلمات منفرد را. منشأ عدم صراحت افکار اغلب نویسنده‌گان که خصیصه ذاتی نوشتہ‌هایشان است از همین جاست؛ چه آنها قادر آن خصیصه‌ای هستند که به افکار تمایز و صراحت می‌بخشد و اندیشه فردی را ممکن می‌سازد و تشخض می‌بخشد. در عوض هرجا که بنگریم ملغمه‌ای از کلمات مهم و دوپهلو، عبارات روزمره، توصیفات پیش‌پا افتاده و اصطلاحات قالبی و مرسوم زمانه را بازمی‌یابیم. تولید بیشمار این اصطلاحات بی‌شباهت به چاپ باحروف کهنه و فرسوده نیست.

در باب ملال انگیزی نوشتہ‌هایی که ذکر شان رفت. باید این نکته کلی را نیز

است. مثل گل می‌روید و بیریده می‌شود و مثل سایه می‌گریزد و نمی‌ماند.» و درست به همین خاطر است که اشعار ساده و طبیعی گوته بی‌گفتگو از اشعار مشحون از صنایع شیللر برتر است. ورمزن تأثیر عظیم بسیاری از ترانه‌های عامیانه نیز در همین نکته نهفته است. هرچیز سطحی زیان آور است.

بیش از نه دهم تمام مردان وزنان با سواد جزو روزنامه‌چیزی نمی‌خوانند و مالاً طرز املاء و دستور زبان و سبک‌شان را یکسره از روزنامه‌ها می‌گیرند و حتی تا آنجا پیش می‌روند که در کمال سادگی قتل عام زبان را در این نشریات، ایجاد بیان، روانی دلپذیر و نوآوری نبوغ آمیز می‌خوانند. در واقع دست‌اندر کار انحراف‌های غیرعلمی کلاً روزنامه را منبعی موثق می‌دانند، تنها به این دلیل که نوشته‌ها در آن چاپ شده است. به همین خاطر دولت باید با جدیت تمام بکوشد که روزنامه‌ها یکسره از اغلاظ زبانی مبرا باشند. باید مصححی بگمارد که در عوض دریافت حقوق ماهیانه، برای یافتن هر غلط املایی و انشایی و هر کلمه‌ای که نادرست به کار رفته یک‌سکه طلا و برای یافتن هر مرموزدی که سبک و دستور زبان به تمامی مورد تم‌سخر ییش‌مانه قرار گرفته سه سکه طلا و در صورت یافتن تکرار آن دو برابر آنرا دریافت کند. این مبلغ باید از مرتكبین این خیانت بازستانده شود. مگر زبان بازیچه دست است و مگر ارزش آنرا ندارد که حتی به قدریک مزبله مورده حمایت قانون قرار گیرد؟ - بی‌فرهنگان بد بخت! راستی اگر به هرمیرزا بنویس و روزنامه نویسی اجازه دهند هرچه هوس و بلاهش

مع هذا، این که بخواهید درست به همانگونه که سخن می‌رانید، بنویسید نیز قصدی گمراه کننده است. هرسبلک نوشتني باید در خود صبغه‌ای از هنر جواهر نشانی پنهان داشته باشد؛ این هنر در واقع نیای تمام سبک‌های است. از سوی دیگر عکس این شیوه نیز مورد ایجاد است، یعنی اینکه بکوشید درست به همانگونه که می‌نویسید سخن برای نیم و این شیوه هم فضل فروشانه است و هم تفهیم آن مشکل.

ابهام و تیره بینی در بیان همواره نشانه بسیار بدی است: چه نود و نه درصد آن از ابهام اندیشه مایه می‌گیرد که خود نتیجه ناهمانگی و تشتبه فکر است و نادرستی آن را بازمی‌نماید. هر گاه اندیشه‌ای واقعی در ذهن پدید آید بلافاصله به دنبال روشی و صراحت می‌گردد و بزودی آنرا بازمی‌یابد؛ هر فکر روش دیری نمی‌گزند که بیان مناسبش را پیدامی کند. اندیشه‌هایی که یک انسان از عهده‌اش بر می‌آید همواره خود را در کلاماتی صریح، مفهوم و بی‌ابهام بیان می‌کند. آنان که گفتارهای مشکل، مبهم و پیچیده و بغيرنچ را به دنبال هم می‌آورند به واقع نمی‌دانند چه می‌خواهند بگویند: خود آنان نیز جز آگاهی مبهمی از آن ندارند و شاید هم می‌خواهند این واقعیت را که حرفي برای گفتن ندارند از خود و دیگران پنهان کنند.

حقیقت زیباترین برهنگان است و هر قدر بیان آن ساده‌تر باشد تأثیرش ژرفتر خواهد بود. فی المثل کدام بیان در باب باطل بودن زندگی انسان از این سخن بزرگ ایوب والتر است؟ «انسان که از زن زاییده می‌شود، قلیل‌الایام و پراز جمادات

حکم می کند بنویسد، چه برسربان خواهد آمد؟

۹

لکه‌اند. این تمایز در کل شیوه انتقال صادق است ولی حتی دریک جمله یا بخش خاص نیز می‌توان آنرا دریافت مثلًاً اخیراً در کتابی تازه خواندم: «من این را ننوشته‌ام تا بر تعداد کتابهای موجود بیفزایم.» این جمله در واقع عکس مراد نویسنده را بیان می‌کند و بعلاوه معنی هم ندارد.

۱۰

آنکه سبک‌رانه می‌نویسد بیش از همه خود براین نکته معتبر است که ارزش واقعی برای افکارش قائل نیست. چه آن شوری که به ما صبری استوار که لازمه‌کش روشن‌ترین، مؤثرترین و پر-جادبه‌ترین شکل بیان اندیشه‌هایمان است الهام می‌کند، صرفاً زایده اعتقادی است که به وزن و درستی اندیشه‌مان داریم - به همین خاطر است که جعبه‌های طلا بی و نقره‌ای را تنها برای حفظ اشیاء مقدس و یا آثار با ارزش هنری به کار می‌بریم.

۱۱

کمتر کسی چنان می‌نویسد که معماری بنایی می‌سازد؛ معمار نقشه کار را می‌کشد و کوچک‌ترین جزئیات را به دقت درمد نظر می‌گیرد. اغلب نویسنده‌گان آنچنان می‌نویسنده که گویی دومینو بازی می-کنند. جملات آنها چون قطعات دومینو به هم وصل می‌شود: تک‌تک، برخی تصادفی و برخی ارادی.

۱۲

اصل حکم‌فرما در هنر نگارش چنانست

یکی از خطاهای سبک که همراه با افول ادبیات و فراموش شدن زبانهای باستانی بیش از پیش معمول شده و بویژه در آلمان تداول یافته، ذهنیت نوشتۀ‌هاست. بدین تفصیل که نویسنده وقتی آنچه را نوشتۀ خود نیز فهمید راضی می‌شود و خواننده هم مختار است هرچه می‌خواهد از آن دریابد. نویسنده که خود به این مشکل بی‌توجه است، آنچنان می‌نویسد که گویی حدیث نفس می-کند، حال آنکه آنچه رخ می‌دهد باید به واقع حالت گفتگو dialogue گفتگویی سخت روشن و صریح، چه در این حال سوالات مخاطب خود را نمی‌شنویم. از اینروست که سبک باید عینی باشد نه ذهنی. سبک عینی سبکی است که در آن ترتیب کلمات آنچنانست که خواننده با خواندن آن درست به همانگونه می‌اندیشد که نویسنده اندیشه‌یده است و این در صورتی ممکن است که نویسنده همواره به یاد داشته باشد که اندیشه‌هایش باید از قانون جاذبه تبعیت کنند و از ذهن او به کاغذ جریان یابند نه از کاغذ به ذهن او. هر گاه به این نکته دست یابیم کلمات بهشیوه‌ای کامل‌لاعینی، درست چون تابلوی کامل رنگ و رونگ، عمل می‌کنند. حال آنکه سبک ذهنی تأثیرش بیش از تأثیر یک رشته لکه بر دیوار نیست و تنها آنکه تصادفًا قوّه تصویرش از این لکه‌ها پر و بالی گرفته است می‌تواند در آنها شکل و تصویری بیابد - برای دیگران آنها فقط

چگونه نگریم؟

۱۴

هنر خواندن هنری است بس مهم و آن روی نیاوردن به کتابهایی است که در هر زمان اقبال عظیم عامه را به خود بر- می‌انگیزد. وقتی رساله‌ای سیاسی و مذهبی یا داستان و شعری سروصدای زیادی بر- انگیخت به یاد آورید آنکه برای ابلهان می‌نویسد خواننده فراوان پیدا می‌کند. نخستین شرط خواندن کتابهای خوب نخواندن کتابهای بد است: چه زندگی بس کوتاه است.

۱۵

خرید کتاب وقتی واقعاً خوب است که بتوانیم فرصت خواندنش را هم بخیریم. وقتی کتابی را می‌خریم به اشتباہ تصور می‌کنیم که روح کتاب را هم مالک شده‌ایم.

۱۶

آرزومندم که زمانی کسی تاریخ تراژیک ادبیات را بنویسد و نشان دهد ملت‌هایی که امروزه این چنین به نویسنده‌گان و هنرمندان بزرگشان افتخار می‌کنند، در زمان حیاتشان با آنها چه رفتاری می‌کرددند. در این تاریخ نویسنده کشمکش بی‌پایانی را که انسانهای نیک منش و درست کردار تمام قرون و تمام سرزمینهای علیه بدمنشان و کج رفتاران متتحمل شده‌اند، به روشنی باز خواهد نمود و شهادت روشنگران واقعی بشریت و استادان بزرگ هنر را وصف خواهد کرد و به مانشان خواهد داد چگونه،

که هر انسانی در یک زمان نمی‌تواند در بیش از یک موضوع بهروشی اندیشه کند؟ پس ازاو نباید خواست در یک زمان دو یا چند موضوع را مورد تفکر قرار دهد. ولی ما با باز کردن پرانتز و عبارات معتبرضه در داخل جمله و شکستن جمله برای گنجاندن آنها همین را از خواننده می‌خواهیم و این شیوه ایست که مآل^گسیختگی بی‌جهت و غیر لازم به وجود می‌آورد. نویسنده‌گان آلمانی در این زمینه بیش از همه خلاف می‌کنند. اینکه زبان آلمانی بیش از هر زبان زنده دیگر مناسب این شیوه است، حقیقتی را بیان می‌کند ولی آنرا موجه نمی‌سازد. نظرهیچ زبانی را چون زبان فرانسه به راحتی و روانی نمی‌توان خواند؛ چون زبانی است که این خطاطا اصولاً در آن راه ندارد. نویسنده‌فرانسوی افکارش را به دنبال هم و در یک نظم منطقی و طبیعی بیان می‌کند و از این رو خواننده نیز تمام توجهش را بی‌هیچ گسیختگی به تک تک آنها معطوف می‌دارد. ولی نویسنده آلمانی آنها را یکبار و دوبار و سه بار در هم می‌بیچد و به هم می‌بافد و به جای آنکه آنها را به دنبال هم بیان کند اصرار می‌ورزد که هر شش مطلب را یکجا بگوید.

۱۳

هر دوست می‌گوید که خشیارشا با دیدن لشکر عظیم انبوهش به سختی گریست، چه اندیشید که تا صد سال دیگر هیچ‌کدام آنها زنده نخواهند ماند. ما نیز با دیدن فهرست نسبتاً حیجیم نشیریات و اینکه تمام این کتابهای تا ده سال هم زنده نخواهند بود

افتخار فناناپذیر بر تاریخ او می‌نشیند و
آن زمان فرا می‌رسد که:
سلاح سنگین چون لباس کودک بر
او سبک می‌شود:
رنج کوتاه است و شادی بی‌پایان!

ترجمه
کامران ذانی

از چند استثناء گذشته، تمامی آنها زندگی
در دنای کی را در فقر و بدیختی و گمنامی بدون
یار و یاور گذرانده‌اند؛ حال آنکه شهرت و
ثروت و افتخار همواره نصیب بی‌مایگان
شده است. سرنوشت آنها چونان سرنوشت
عیسو است که به خاطر پدرش به شکار رفت
و پرادرش یعقوب بد و خیانت ورزید و از
دست پدر برکت یافت. با اینهمه، عشق به
ایمان و هدف هنرمندرا زنده نگاه می‌دارد
تا آنجاکه تلاش سخت کوشانه این مردمی
بشریت به کمال می‌رسد و سرانجام تاج

بِرْفَ دَرْقُلْبُ الْأَسْد

کوان ہان - چینگ ۱

قۇچىمە

پروین ٹرائی

اشخاص:

دزخیم	مأمور اعدام	نگهبان	قاضی	دانکی ^۷	چانگ پیر ^۶	دکتر او ^۵	تو نگو ^۴	تورو تین چانگ ^۳	خانم تساي ^۲	يك بيوه زن
درخیم	مأمور اعدام	نگهبان	قاضی	دانکی ^۷	چانگ پیر ^۶	دکتر او ^۵	تو نگو ^۴	تورو تین چانگ ^۳	خانم تساي ^۲	يك بيوه زن
درخیم	مأمور اعدام	نگهبان	قاضی	دانکی ^۷	چانگ پیر ^۶	دکتر او ^۵	تو نگو ^۴	تورو تین چانگ ^۳	خانم تساي ^۲	يك بيوه زن
درخیم	مأمور اعدام	نگهبان	قاضی	دانکی ^۷	چانگ پیر ^۶	دکتر او ^۵	تو نگو ^۴	تورو تین چانگ ^۳	خانم تساي ^۲	يك بيوه زن
درخیم	مأمور اعدام	نگهبان	قاضی	دانکی ^۷	چانگ پیر ^۶	دکتر او ^۵	تو نگو ^۴	تورو تین چانگ ^۳	خانم تساي ^۲	يك بيوه زن

پر دہ اول

[خانم تسای وارد می شود و می خواند.]

شاید گلی، دوباره شکوفا شود ولی،

هـ گز گل شیاب شکوفا نمی شود

من خانم‌تسای اهل چوچائو^۸ هستم قبل از اینکه شوهرم بمیرد یک خانواده سه نفری بودیم. بدینختانه او مرد و مرا با یک پسر هشت ساله تنها گذاشت و حالا من و این پسر باهم یک زندگی تقریباً راحتی داریم، سال گذشته

دانشجویی به‌اسم تتوو^۹ که اهل شان‌یانگ^{۱۰} بود پیش من آمد و پنج تائل^{۱۱} نقره از من قرض کرد که تا امسال اصل و فرعش برویهم ده تائل می‌شود. تا به‌حال چندین بار پول را از او مطالبه کرده‌ام ولی قادر به‌پرداخت این پول نیست، اما دختری دارد که من دلمی‌خواهد اورا برای پسرم بگیرم و در عوض از بدھی تو و صرف نظر کنم. آقای توو امروز را خوش یمن دانسته و دخترش را به‌اینجامی آورد و من هم دیگر راجع به‌پول با او حرفی نمی‌زنم و فقط اینجا به‌انتظارش می‌نشینم، حالا دیگر باید برسد.

(تتوو تین چانگ به‌هرماه دخترش وارد می‌شود.)

دانسته‌ام تمام رموز زمانه را

تتوو

وزبخت بد، ز هرکس وناکس فروترم

من تتوو تین چانگ‌هו از اهالی شان‌یانگ هستم. از کودکی علوم قدیمه آموخته‌ام. چه بسیار کتاب خوانده‌ام اما تا به امروز امتحانی نداده‌ام، بدین‌ختانه زنمرد و این دختر «توان یون»^{۱۲} را بایم گذاشته. سه‌ساله بود که مادرش مرد و حالا هفت سال دارد و با هم زندگی بخور و نمیری را می‌گذرانیم. از همان سال من به‌چوچائو آمد و شغلی گرفتم و در همین‌جا بازی بآسم بانو تسای آشنا شدم. این خانم، بیوه زنی است که با پسرش در کمال رفاه زندگی می‌کند، سال گذشته برای خرج سفرم ازاو پنج تائل نقره قرض گرفتم که تا به‌امروز با ربحش ده تائل شده است، او چندین بار به‌سراغم آمد و پولش را مطالبه کرد ولی من هرگز قادر به پرداخت آن پول نبودم، وبالاخره برایم پیغام داد که می‌خواهد دخترم را برای پسرش بگیرد. امتحانات بهاری به‌زودی شروع می‌شود من هم باید به‌پایتخت بروم ولی باز هم خرج راهم را ندارم از این‌رو مجبور شدم، دخترم توان یون را خدمت خانم‌تسای بیاورم. البته به‌عنوان عروس آینده‌اش ... ولی من می‌دانم که دخترم را عروس نمی‌کنم بلکه می‌فروشمش. چرا؟ چون به‌خانم‌تسای بدهکارم و با این کار با هم بی‌حساب می‌شویم و تازه خرج سفرم را تا پایتخت هم می‌دهد و این تنها امیدواری من است.

(تتوو نکاهی به‌دخترش می‌اندازد.)

آه؛ دخترم پدرت این کار را برخلاف میل باطنی اش می‌کند، عجیب است همین‌طور که با خودم حرف می‌زدم به‌منزل خانم‌تسای رسیدم. خانم‌تسای تشریف دارید؟

تتوو

Tuan-yon -۱۲

Tuel -۱۱

Shanyang -۱۰

Tou -۹

<p>خانم تسای</p> <p>به بهآقای توو خواهش می کنم بفرمایید تو، منتظرتان بودم. (با هم سلام و علیک می کنند)</p>	<p>خانم تسای وارد می شود</p> <p>خانم دخترم را برایتان آوردم، البته نه به عنوان عروس شما که خیلی از سر مازیاد است، بلکه مثل کنیزی که شب و روز در خدمتتان باشد. من باید برای امتحانات به پایتخت بروم امیدوارم که شما از توان یون سرپرستی بکنید. شما می دانید که ده تائل به من بدهکارید البته اصل و فرع رویهم... بفرمایید اینهم سفتهدای که پیش من داشتید و اینهم دو تائل برای خرج راهتان. امیدوارم کافی باشد.</p>
<p>خانم تسای</p> <p>متشرکم خانم. شما از طلبتان صرف نظر می کنید و تازه پول هم به من می دهید؟ من یک روز باید این همه محبت شما را جبران کنم. خانم، دختر من هنوز عاقل نشده، خواهش می کنم به خاطر من از او خوب مواظبت کنید. آقای توو ناراحت نباشید من از دختر شما مثل بجهه خودم مواظبت می کنم.</p>	<p>خانم تسای</p> <p>توو</p> <p>(توو در مقابل خانم تسای زانو می زند و ادامه می دهد.)</p>
<p>خانم تسای</p> <p>خانم تسای به خاطر من اگر توان یون رفتاری کرد که سزاوار کنک خوردن بود شما فقط اوراسرزنش کنید و اگر کاری کرد که باید سرزنش کنید به او با مهربانی تذکر بدهید، بخاطر من خانم تسای، خواهش می کنم و تو توان یون، باید بدانی که اینجا منزل تو نیست، اینجا آنجایی نیست که هدرت نازت را می کشید تو اینجا اگر شیطنت کنی، کنک خواهی خورد و ناسزا خواهی شنید شاید اصلاً دیگر هم دیگر را ندیدیم. (آه می کشد.)</p>	<p>خانم تسای</p> <p>دو</p> <p>دخترم:</p>
<p>من چه غمگینم گرچه افکار کنفسیوس را می دانم در جوانی زن مسکین مرد</p>	<p>خانم تسای</p> <p>حال از تنها دختر کم نیز جدا می مانم (خارج می شود).</p>
<p>دکترلو</p> <p>آقای توو دخترش را به من سپرد و برای گذراندن امتحانات به پایتخت رفت. بهتر است بر گردیم به خانه (خانم تسای و توان یون از صفحه خارج می شوند. دکتر لو وارد می شود.)</p>	<p>من همه امراض را باری به خوبی می شناسم درده را بادوهاهای گیاهی می کنم درمان مردگان را گرچه نتوانم کنم زنده زنده کان را لیک آسان می کنم بیجان!</p>
<p>من دکترلو و صاحب داروخانه این شهر هستم، ده تائل نقره به خانم تسای مفروضم که با ریش تا به امروز تقریباً بیست تائل شده است</p>	<p>برف در قلب الاصد ۱۴۲</p>

می بینم دارد به طرف مغازه من می آید. حتماً پوشش را مطالبه خواهد کرد.
ولی من که پولی ندارم، بهتر است که نباید و گرنه مجبور ن نقشه‌ای را
که قبل از برایش کشیده ام عملی کنم، حالا منتظر می شوم تابیینم چه پیش
می آید.

(خانم تسای وارد می شود.)

من بانو تسای هستم سیزده سال پیش آقای تووتین چانگ دخترش را برای
ازدواج با پسرم به خانه من آورد. در مراسم ازدواجشان من اسمش را عرض
کردم و اوراتونگو نامیدم، بدینخانه پس از ازدواج آنها پسرم مرد و حالا
دخترک بیوه شده است هنوز هم سیاه پوش است، امروز گفتم بدینیست بیایم
شهر و پولی را که از دکترلو می خواهم مطالبه کنم، کم کم دیگر به منزلش
رسیدم، دکترلو تشریف دارند؟

بله خانم بفرمایید تو!

دکتر مدتهاست که توبه من مفرضی، حالا دیگر باید پولم را پس بدهی،
چون ...

من در خانه پولی ندارم خانم تسای، اگر مایلید باید تا خارج شهر و دهکده
من بامن بیایید تا پولتان را تهیه کنم و بهتان بدهم.

بسیار خوب راه بیفتید (شروع به راه رفتن می کنند.)

تقریباً دیگر از شهر خارج شده ایم، اینجا هم جای مناسبی است. کسی هم که
دور و برماییست چرا کارم را شروع نکنم طناب راهم که آماده کرده ام. خانم
تسای کی شما را صدا می زند؟

از کجا؟ (خانم تسای رویش را بر می گرداند، دکترلو غفلتاً طناب را به گردنش
می اندازد و مشغول خفه کردن او می شود که چانگ پیر و پسرش دانکی سرمی -
رسند.)

پدر این پیرزن را بین بسکه باطناب گلویش را فشارداده اند درحال مرگ
است (دکترلو پا به فرار می گذارد و چانگ بالای سر پیرزن می رود و آرام با
دستش به صورت او می نوازد.)

هی، تو کی هستی؟ اسمت چیست؟ چشمها یت را واکن، چرا این مردک
می خواست خفه ات کند؟

من بیوه زنی هستم به اسم تسای که با عروس بیوه ام در شهر زندگی می -
کنم. این مردکه دیدید دکترلو است که به من بیست تائل مفرضی است
امروز من پولم را از او مطالبه کردم، او هم مرا به اینجا کشاند و داشت
خفه ام می کرد. اگر شما نرسیده بودید کارمن تمام بود.

پدر شنیدی چه گفت؟ او خودش بیوه است و یک عروس بیوه هم در خانه
دارد تو باید با این زن عروسی کنی و من هم با عروسش.

آی زن! تو شوهر نداری و من هم دنبال زن می گردم، چطور است با هم

دکترلو

خانم تسای

دکترلو

خانم تسای

دکترلو

خانم تسای

دانکی

چانگ

خانم تسای

دانکی

چانگ

خانم تسای	عروسي کنيم؟
دانکى	(بالحن تمسخر). چه خيالهایی؟ به به چطور است که به شما جایزه بدهم برای اين پیشنهادتان؟
خانم تسای	يعني توحرف ما را رد می کني؟ خوب است تنهات بگذاريم که خفهات کنند؟
خانم تسای	صبر کن برادر، يك لحظه فکر بکنم.
دانکى	چه فکري؟ تو با پدرمن، من هم با عروس تو. خلاص.
خانم تسای	اگر موافقت نکنم که باید بمیرم... بسیار خوب راه بیفتیدتا باهم به خانه ما برویم.
دانکى	بسیار خوب برویم. (همه از صحنه خارج می شوند تونگو وارد می شود.)
تونگو	من توان یون اهل چوچائو هستم. سه ساله بودم که مادرم را از دست دادم و هفت ساله که شدم مجبور به جدایی از پدر بودم، چون او که به دنبال تقدیرش می رفت مرا به خانه خانم تسای فرستاد که بعدها عروسش بشویم خانم تسای اسمم راهم عوض کرد و تونگو نامیدم، هفده ساله بودم که به حیله عروسی رفتم اما بدختانه خیلی زود شوهرم مرد و از آنوقت من و مادرش باهم زندگی می کنیم. اوامر وزبه شهر رفته تا پولی را که از دکتر لو طلب دارد بگیرد و من منتظرش هستم و نمی دانم که چرا اینهمه دیر کرده است؟
بادلی سرشار از غم	سالهای سال محنت بردهام
سالهای سال محنت بردهام	روزوشب در چشم من یکرنگ و یکسانست.
خورد و خواب نیست	از سپیمه تا به شام
از سپیمه تا به شام	شب اسیر پنجه کابوس
شب اسیر پنجه کابوس	روز در چنگال اندوهم
روز در چنگال اندوهم	در دمن پایان ندارد
هردمی بی هیچ حکمت، محنتی گیرد گریبانم	گریه ام می گیرد از اندوه هردم
گریه ام می گیرد از اندوه هردم	چهره ام می گردد از اندوه درهم
چهره ام می گردد از اندوه درهم	این همه غم را نه پایانی است؟
این همه غم را نه پایانی است؟	داعی بدختی مگر دارم به پیشانی؟
داعی بدختی مگر دارم به پیشانی؟	هیچکس دردی چودرد من ندارد
هیچکس دردی چودرد من ندارد	رنج من سرشار چون روی خروشانست
رنج من سرشار چون روی خروشانست	مادرم وقتی سه ساله بودم از دنیای فانی رفت

پدرم وقتی که بودم هفت ساله، مرد
شوهرم روی از جهان بر تافت
و بدینسان هم من وهم مادر او
بیوه زن ماندیم

هیچکس امروز دیگر در غم مانیست
عود کم سوزانده ام در معبد آیا
که زناشوییم بی فرام شداینسان؟

نیک باید بود می دانم
در غم او سوگوارم
و آنچه گوید مادرش
از جان و دل خدمتگزارم.

پس چرا او آنقدر دیر کرد مگر گرفتن پول چقدر طول می کشد؟ (خانم تسای

جانگ بیرون دانکی داخل می شوند.)

شما اینجا منتظر بمانید تامن بر گردم!

بسیار خوب مادر برو و به عروسی بگو که شوهرش در آستانه در منتظر
اوست (خانم تسای نگاهی به تو نگو می اندازد)
بالاخره برگشتی مادر؟ غذا خوردی؟

(گریه کنان). آه دخترم چطور می توانم از یک بد بختی دیگر برایت بگویم.
دیدمش سیلا ب اشک از دیده اش می رفت

و غمی در سینه پنهان کرده می آمد
من سلامم بر لبم پژمرد و
پرسیدم ازاندو هش

آخر چطور جوابت را بدhem؟...

پابه پایی کرد وانگه شرمگین شد.

مادر چرا ناراحتی؟ چرا گریه می کنی؟

وقتی پولم را از دکتر لومطالبه کردم او مرآ به خارج شهر کشانید و می خواست
خفه ام کند اما پیر مردی به اسم چانگ و پسرش دانکی سر رسیدند و مرا
نیجات دادند و حالا همان چانگ پیر می خواهد که با او عروسی کنم. برای
همین است که اینقدر ناراحتم.

هر گز چنین اتفاقی نباید بیفتند خواهش می کنم مادر باز هم فکر کن ما که به
اندازه گذران زندگیمان پول داریم از طرفی شما دیگر دارید پیر می شوید

خانم تسای

دانکی

تونگو

خانم تسای

تونگو

خانم تسای

تونگو

خانم تسای

تونگو

چطور ممکن است که یکبار دیگر ازدواج کنید؟
دخترم، کار دیگری از دستم ساخته نیست.

خانم تسای
تونگو

گوش بده مادر!

چه خواهد شد

اگریک روز جشن ازدواج را بپاداری؟
که موهای سپیدت مثل بر فست

چگونه می توانی جامه نرم عروسان را کنی بر تن؟
و حقار است می گویند:

«پریرو تاب مستوری نمی دارد»

اگر در شصت سالگی

که دل از عشق بگریزد

تولد در دیگری بندی

تمام خلق بر کار تو می خندند

تولدیگر نونهال نازک اندامی

که بودی نیستی اکنون

چگونه می توانی ابر وانت را بیارایی

و دیگر بار جویی همسری دیگر

تمام ژروتش را شوهرت از بهر تو بگذاشت

که بعد از او تو و فرزندت از هر حیث

راحت بگذرانید و بدون حاجتی از هیچ کس

تاسالهای سال خوش باشید

و حالا زحمتش آیاعبت بوده است؟

این را بدان که توهم ناچار از این ازدواجی و بهتر است که توهم شوهر کنی
وهمنین امروز هم برای عروسی خوبست.

تو اگر خیلی دلت شوهر می خواهد مختاری، ولی من شوهر نمی کنم.

ولی تاریخ عروسی هم معلوم شده و لآن آنها دم در منتظر ایستاده اند.

امروز ما باید باشما ازدواج کنیم

می بینید که سرو صور تمان را صفا داده ایم

و حسابی ریخت دامادی بهم زده ایم!

برو کنار ببینم

زن نباید هر حرفی را گوش کند

این چنین پیوندی دیر نخواهد پایید

من نمی دانم این پیر خرفت

و آن یکی بی سرو پارا

خانم تسای

تونگو

خانم تسای

دانگی

تونگو

از کجا پیدا کردی؟
 هیچ شرمی از مرد نداری؟
 برس عقل بیا
 شوهرت در هر شهر و دهکده‌ای جان می‌کند
 تا که چیزی از بهر رفاه تو بیندوزد
 با چه رویی حالا

می‌توانی مالش را در پای دانکی چانگ بربیزی؟
 رنج را شوهر توبرد ولی
 گنج گردید نصیب دگران

(روبه خانم تسای). خانم اجازه می‌دهید برویم ولبی ترکنیم؟ (خارج می‌شود.)
 تو نگو پیشنهاد مرا و د می‌کند اما من به او اجازه چنین کاری نمی‌دهم و
 حتماً باید به من شوهر کند، حالا بهتر است با پدر برویم و چیزی بخوریم.
 (دانکی خارج می‌شود.)

چانگ
دانکی

برده دوم

[دکتر لو وارد می‌شود.]

من دکتر لو هستم، خانم تسای را که طایبکارم بود به خارج شهر بردم و داشتم
 خفه اش می‌کردم که دوتا مرد رسیدند و نجاتش دادند... امروز دوباره
 داروخانه ام را باز کرده‌ام، می‌نشینم تا ببینم چه کسی برای خرید می‌آید
 (دانکی وارد می‌شود). (با خودش). من دانکی چانگ هستم، تو نگو
 پیشنهاد ازدواج مرا رد کرده و پیرزن هم مریض است، باید با سه بکشم. اگر آن پیرزن بعیرد دخترک تن به ازدواج خواهد داد، آهان... داروخانه
 اینجاست!

دانکی

آقای دکتر، من دارو می‌خواهم.

چه دارو بی؟

یک کمی سه.

کی جرأت می‌کند سه بفروشد، چطور تو اصلاً چنین چیزی می‌خواهی؟
 ولی به من می‌فروشی.

دانکی

دانکی

دانکی

دانکی

دانکی

دانکی

دانکی

دانکی

من چنین کاری نمی‌کنم. تو هم نمی‌توانی مرام مجبور کنی.

(یقه دکتر لو را می‌گیرد). بگو ببینم تو همان کسی نیستی که داشتی خانم
 تسای را می‌کشتنی؟ فکر کردنی که نشناختم، می‌کشانم بدادرگاه...
 (ترسیده و هراسان). ولم کن ولم کن، هر چه بخواهی می‌آورم (اور ارها می-
 کند و دکتر لو می‌رود و سه را برای دانکی می‌آورد، دانکی نگاهی به سه
 می‌کند).

<p>خوب حالا باید بروم خانه ... (خارج می‌شود.)</p> <p>این یکی از آن دو مرد بود که بیوه زن را از دست من نجات داد، حالا باین سمی که به او دادم ممکن است که تو در دسر بیفتم، بهتر است که مغازه را بیندم و به چوچائو بروم و آنجا دوا فروشی باز کنم. (خارج می‌شود.)</p> <p>(خانم تسای، دانکی و چانگ پیشوارد می‌شوند.)</p> <p>من به‌امید این به‌منزل خانم تسای آمدم که شوهر دو مش باشم، کی فکر می‌کرد که یک‌دفعه مریض بشود و بیفتد. من راست راستی آدم بدیختی هستم، خانم اگر چیزی می‌لدارید بگویید که برایتان آماده‌کنم.</p> <p>من دلم یک کم شور با می‌خواهد.</p> <p>(به‌دانکی) پسربرو به تونگو بگو که کمی شور با درست کند، زود باش!</p> <p>(تونگو وارد می‌شود.)</p> <p>من تونگو هستم مادر شوهرم بیمار است از من کمی شور با خواسته حالا باید بروم و شور با درست کنم.</p> <p>می‌بینید که بعضی زنها چه بواله‌هستند؟</p> <p>دل ایشان شوهر می‌خواهد مدام‌العمر هیچ تنها خواهید را درست ندارد</p> <p>مزه شوهر را یکبار چشیده است و سپس شوهر دیگر می‌خواهد چه بسازنهایی کرزندگی خود غافل هستند.</p> <p>و همیشه وراجی را خوشت‌دارند</p> <p>پیش هر کس از شوهر شان بدمنی گویند</p> <p>وبهانه‌ها می‌جویند</p>	<p>دانکی</p> <p>دکتو</p> <p>چانگ</p> <p>خانم تسای</p> <p>چانگ</p>
---	--

هیچکس آیا مانند «چو»^{۱۳} خاتون پیدا خواهد شد
کانچنان در میخانه خدمت می‌کرد
یا کسی مانند خاتون «منگ کوانگ»^{۱۴}
کانهمه شوهر خود را حرمت می‌داشت؟
زن امروز، زن دیروزی نیست

۱۳— چون ون — چون دختر مردی ثرومند بود که با «سوماسیانگ چو» که یکی از دانشمندان سلسله معروف هان بود، گریخت. از آنجا که آن دو فقیر بودند میخانه‌ای دایر کردند که چو در آنجا به عنوان پیشخدمت کار می‌کرد.
۱۴— همسر «لیانگ هونگ» از سلسله هان.

هیچ در ظاهرش از باطن پیدا نیست
هیچ از کارش، سر در نتوان کرد

همه بی مهر و وفا و همه عاشق پرور هستند
پیش از آنکه گور شوهرشان خشک شود
جامه سو گ زتن بیرون می آرند
ولباس الوان می پوشند

یاد باد آن زن کز ماتم شوی
سیل اشکش دیوار چین را ویران کرد^{۱۵}
یاد باد آنکه از روی وفاداری
تن خود طعمه امواج خروشان کرد^{۱۶}
یاد باد آنکه ثبات قدمش
عاقبت چون سنگی بیجانش کرد^{۱۷}
زن امروز چه بی شرم و حیاست
هر زگانش بسیار وعفیان اندک
رسم پرهیز، برانتاده است
زن نباید از شوی جدا گردد.

حالا دیگر سوب آماده شده است، بهتر است که برایش برم.

من سوب را برایش می برم (کاسه را می گرد). مثل اینکه چاشنیش کافی نیست برو کمی نمک و سرکه بیاور. (تونگو خارج می شود، دانکی سم را داخل سوب می دیزد تونگو برمی گردد).

دانکی

تونگو

دانکی

تونگو

این سرکه و نمک...
از هر کدام یک کمی بریز این تو
پس تو می گویی: نمک و سرکه کم دارد
واگر بیشتر لک باشد بهتر خواهد شد؟

۱۵ - هزاران سرباز اجیر شده به وسیله اولین امپراتور چین، در راه بنای دیوار بزرگ چین جان از کف دادند. بنا به افسانه‌ای «منگ چیانگ نو» همسر یکی از این سربازان چنان به تلغی گریست که قسمتی از آن دیوار فرو ریخت.

۱۶ - در طی دوران بهار و پاییز ۴۷۵-۷۷۰ ق.م «ووتسوهسو» از ایالت «چو» به ایالت «وو» گریخت، زنی که در کنار رودخانه شستشویی کرد بر او رحم آورد و خوراکش داد، در هنگام خدا حافظی مرد از او خواست که راه فرارش را به تعقیب کنندگان نشان ندهد پس از رفتن او آن زن برای اطمینان خاطر خود را در رود غرق کرد.

۱۷ - این زن افسانه‌ای وقتی شوهرش خانه را ترک نمود هر روز از تپه‌ای بالا می رفت و در انتظار بازگشت او می نشست تا اینکه عاقبت به صورت تخته سنگی تغییر شکل داد.

آرزو دارم مادر زود شفا یابد و این دوا خوب مؤثر واقع گردد وهمه خرم و خوش ریست کنید پس سرم سوب حاضر شد؟	چانگ
بله آماده است (چانگ سوب را می‌گیرد.)	دانکی
خانم شما باید این سوب را بخورید نمی‌دانم چه طور عذر اینهمه زحمت را بخواهم بهتر است که زود بلند شوید و این سوب را بخورید. شما بایداول کمی از این بخورید. (چانگ کمی از سوب را می‌خورد.)	چانگ
این یکی می‌گوید «اول تو بچش» آن یکی می‌گوید «اول تو بخور» این چه حرفي است؟ من چگونه خشماگین نشوم شوی دیگر پیدا کرده برده از یاد، نخستین شویش را چابلوسیهای این مردک را، دل داده دلش اکنون چون پر کاهی در دست بادست	خانم تسای
خانه صبرش بی‌بنیاد است عشق نو، رونق دیگر دارد آرزو دارد همواره با عاشق امروزین باشد بی‌خبر از یار دیرین.	تونگو
چرا سرم گیج می‌رود؟ نکند از این سوب است؟ (چانگ به زمین می‌افتد.) (هر اسان). چرا حالت بهم خورد؟... غم او را خوردن بیهوده است	چانگ
خواه ناخواه همه روزی می‌میرند منتها بعضی از بیماری، بعضی از حادثه می‌میرند بعضی از سرما، بعضی از گرما می‌میرند بعضی از کم خوردن بعضی از پرخوردن یا پرکاری هیچ مرگی بی‌علت نیست عمر انسان به اجل بسته است و اجل تابع انسان نیست عمر هر کس از پیش مقدر شده است	خانم تسای
	تونگو

باری این مرد چه نسبت باما داشت؟
یک دو روزی اینجا بود فقط.

هدیه‌ای نیز برای تو نیاورد
نه شراب و نه میش و نه جامه ابریشم و نه نقدینه

مدتی کوتاه، باهم بودید
وسپس او از دنیا رفت
من چنانکه می‌دانی
دختر سنگدلی فیستم اما
از در و همسایه پروا دارم
دست ازاین گریه وزاری بردار
او نبوده است نخستین مرد زندگیت. (چانگ پیر می‌میرد.)

حالا چه کنیم؟ او مرد...
دست ازاین گریه وزاری برمی‌دارم
او چه نسبت بامن داشت؟
دل به اندوه نخواهم داد
واز فشار اندوهش دیوانه نخواهم شد
دست شما درد نکند! پدر مرا کشتی و حالا ادعا هم داری؟
دخترم بهتر است باهاش ازدواج کنی حلا.

چطور شما چنین حرفی می‌زنید.
مادر شوهر من کرد پرستاری ازو
ناخلف، کرده پدر را مسموم
چه کسی را می‌ترساند؟
هر که یک دل دارد یک دلبر دارد.
پسرت زنده که بود
دل به او دادم
حال می‌گویی
به کس دیگر دل بندم
حاشا.

تونگو تو پدر مرا کشته‌ای حالا تصمیم با توست که خصوصی قضیه را
حل کنیم یا در دادگاه.
منظورت چیست؟

اگر بخواهی که من شکایتم را علنی مطرح کنم تو رابه جرم قتل پدرم به
دادگاه می‌کشم ولی اگر بخواهی خصوصی حل اش کنیم راهش اینست که

خانم تسای

تونگو

دانکی

خانم تسای

تونگو

دانکی

تونگو

		زن من بشوی تا گذشت کنم.
تونگو	خانم تسای و تونگو را کشان کشان از صحنه خارج می کند.	من بیگناه هستم و باکی از کسی ندارم، باتو بعد التخانه می آیم. (دانکی)
		برده سوم
		[قاضی و جlad وارد می شوند.]
قاضی	مأمورم ومعذور از هر دعوا پول فراوان به کف آرم تا بازرس از دور سراغم گیرد بیمارم و مهیجور.	از هر دعوا پول فراوان به کف آرم تا بازرس از دور سراغم گیرد بیمارم و مهیجور.
دانکی	من قاضی چو چائو هستم، جlad همه را به دادگاه فرا می خواند ، معلوم است که امروز دادگاهی تشکیل می شود. (جلاد سوت می زند . دانکی در حالی که تونگو و خانم تسای را با خود می کشد وارد می شود.)	من قاضی چو چائو هستم، جlad همه را به دادگاه فرا می خواند ، معلوم است که امروز دادگاهی تشکیل می شود. (جلاد سوت می زند . دانکی در حالی که تونگو و خانم تسای را با خود می کشد وارد می شود.)
جلاد	من شکایت دارم بیا جلو (دانکی و تونگو در مقابل قاضی که زانو زده است زانو می زندنده.)	بیا جلو (دانکی و تونگو در مقابل قاضی که زانو زده است زانو می زندنده.)
قاضی	(در حالی که زانو زده است). لطفاً برخیزید!	(در حالی که زانو زده است). لطفاً برخیزید!
جلاد	عالیجناب شما چرا در مقابل کسانی که برای دادخواهی به دادگاه آمده اند زانو می زنید؟	عالیجناب شما چرا در مقابل کسانی که برای دادخواهی به دادگاه آمده اند زانو می زنید؟
قاضی	چرا؟ چون اینان در حکم خوراک و پوشالک متنند. (جلاد گفتہ او را تأیید می کند.)	چرا؟ چون اینان در حکم خوراک و پوشالک متنند. (جلاد گفتہ او را تأیید می کند.)
قاضی	کدامیک از شما شاکی هستید و کدام متهم؟ قسم بخورید که جز حقیقت چیزی نگویید!	کدامیک از شما شاکی هستید و کدام متهم؟ قسم بخورید که جز حقیقت چیزی نگویید!
دانکی	من از این زن که پدرم را با شوربا مسموم کرده است شکایت دارم و خواهش دارم آن جناب عدل و داد را در مورد من اجرا کنند.	من از این زن که پدرم را با شوربا مسموم کرده است شکایت دارم و خواهش دارم آن جناب عدل و داد را در مورد من اجرا کنند.
قاضی	چه کسی توی شوربا سم ریخت؟	چه کسی توی شوربا سم ریخت؟
تونگو	من نریختم	من نریختم
خانم تسای	من هم نریختم	من هم نریختم
دانکی	من هم نریختم.	من هم نریختم.
قاضی	پس لابد من این کار را کرده ام.	پس لابد من این کار را کرده ام.
تونگو	رأی چون آینه عالیجناب	رأی چون آینه عالیجناب
	خود تواند خواند افکار نهان	خود تواند خواند افکار نهان
	شوربا می که چیزی کم نداشت	شوربا می که چیزی کم نداشت
	من ندانم داشت سم یا سم نداشت	من ندانم داشت سم یا سم نداشت

<p>آن یکی آن را به ظاهر می‌چشید لیک تا لمب زد پدر، از پا فتاد من گناه خویش حاشا کی کنم؟ لیکن این بھتان تماسا کی کنم؟</p> <p>آدمهایی چون توپس از آنکه شکنجه شوند به همه چیز اقرار می‌کنند، جlad شلاق را بیاور! (جلاد شلاق را می‌آورد و اورا می‌زند، تو نگو سه مرتبه غشن می‌کند و اورا با آب زدن به صورتش، به هوش می‌آورند.)</p>	<p>قاضی</p> <p>تونگو</p>
<p>این ضربه‌ها افزونتر از تاب و توانست از دست خود باید بنالم. شاید همه زنهای شوهر جوی گمراه از حال و روزم عبرتی گیرند فریادشان از چیست؟ از درد می‌نالم</p> <p>تا هوش می‌آیم دوباره می‌روم از هوش از چارسو درد و بلا، خون می‌خورم من هر ضربه کز چوب «فیلک» گردد نصیبم خونم به بیرون می‌جهد و پوستم می‌ترکد از درد روحm هر اسان می‌کند پرواز آیا کسی زاندوه تلخ من خبر دارد؟ خون کسی بر گردن من نیست باید شما از این معما پرده بردارید</p>	<p>قاضی</p> <p>تونگو</p>
<p>حالا اقرار می‌کنی؟ قسم می‌خورم که من توی شوربا سم نریخته‌ام. خوب پس حالا پیروز نرا بخواهانید</p> <p>صبر کنید، صبر کنید این پیروز تحمل ندارد من می‌گوییم، می‌گوییم که آن پیروز مرد را من مسموم کرده‌ام.</p>	<p>قاضی</p> <p>تونگو</p>
<p>او را زنجیر کنید و به زندان ببرید تا بعد اعدام شود. (گریه کنان) تو نگو دخترم تو به خاطر من از زندگیت می‌گذری، وای که این مرگ من است.</p>	<p>قاضی</p> <p>خانم تسای</p>
<p>وقتی به ناحق خون من ریزند حاشا که آن پست دنی را من بخشایم</p>	<p>تونگو</p>

زیرا که نتوان گول زد همواره مردم را
 و آسمان پاشد گواه این چنین بیداد
 بسیار کوشیدم ولی بی باورم اکنون
 ناچار بهتان را به جان خود خریدم
 آخر شکنجه دیدنت را من چگونه می توانستم ببینم
 بهرنجات تو چه باک از مرگ دارم. (تونگو قدمی به پیش می گذارد.)
 اگر فردا او را بکشنند من نیز برای همیشه در همین اطراف خواهم ماند
 (خارج می شود). دانکی
خانم تسای
 دختر کم توفرا در میدان شهر کشته خواهی شد! فردا تونگو بهدار آویخته
 خواهد شد و این مرگ من نیز خواهد بود. (خارج می شود.)
افسر مأمور اعدام
 افسر مأمور اعدام من افسر مأمور اعدام هستم، ما امروز یک جانی را به اعدام محکوم
 کردیم و من باید در اینجا پاس بدhem تاکسی از این راه عبور نکند.
 (جلادها وارد می شوند، طبلها را به صدا درمی آورند و سنج می نوازنند، پرچم
 به حرکت درمی آید، مأمور اعدام شمشیرش را تیز می کند و پرچم را نکان می دهد.
 تونگو در زنجیر است، طبل و سنج همچنان نواخته می شود.)
مأمور اعدام
تونگو
 (به تونگو) راه بیفت قبل از اینکه کسی از اینجا بگذرد.
بی هیچ جرمی، جانی ام خوانند
خواهند خونم را بریزند
من به زمین و آسمان
از این ستم، خواهم تظلم کرد.
وهم زمین هم آسمان را
خواهم ملامت کرد
زیرا نمی گیرند دستم را
هم ماههم خورشید، شب یا روز می تابند
هم کوه هم رود
چون پاسدارانند این دنیای انسان را
و آنگه فلک، فرقی میان بیگناهان و گنهه کاران نمی بینند
نیکان همه پیش از اجل میرند
رذلان ثروتمند آنگه دیر مانند
از اغینا حتی خدایان نیز می ترسند
تنها ضعیفان از خدایان باک دارند
آری فلک می پرورد «بد» را
ای آسمان! تو خوب و بد را کی شناسی؟
جان مرا اینگونه در بیداد می خواهی

جلاد	تو نگو	و سیل اشکم می‌رود بیهوده از چشم. زودباش راه بیفت خیلی دیرشد این قلاuded آهنجین که به گردنم بسته‌اید، سرم را گیج می‌اندازد، می‌ترسم به مردم تنہ بزم (مکث) و تو برادر ممکن است که در حرم محبتی پکنی؟ چه می‌خواهی؟
جلاد	تو نگو	اگر از پیش چشم مردمانم بگذرانی از تو در دل کینه می‌گیرم اگر از راه پنهانم برانی عاقبت خرسند می‌میرم مپنداز این سخن بازیچه ایدوست
جلاد	تو نگو	حالاکه به میدان اعدام می‌روی آیا کس و کاری داری که بخواهی ببینی؟ من تا لحظه‌ای دیگر بیشتر زنده نیستم در این حال چه دیداری؟ چرا پس می‌خواهی که تورا از آن راه پنهانی بگذرانم؟ برادر از تو می‌خواهم که نگذاری ببینندم مرا زان راه پنهان بر
جلاد	تو نگو	که مادر شوهرم نتواندم دید. تو گریزی از مرگ نداری پس چه فرق دارد که کسی تورا ببیند یا نبینند؟ اگر مادر شوهرم ببینند که مرا با زنجیر به طرف محل اعدام می‌برند... از شدت تأسف خواهد مرد از شدت تأسف خواهد مرد در واپسین دمم این آرامش را بر من ارزانی دار. (خانم تسای وارد می‌شود.)
خانم تسای	جلاد	آه خداوندا آیا این عروس من است؟ این لحظه، لحظه مرگ من است... بر گرد پیرون.
خانم تسای	تو نگو	بگذار که نزدیکتر بباید می‌خواهم چند کلامی با او حرف بزنم پیرون بیا جلو عروس ت می‌خواهد با توحیر بزند طفلکم این وضع تو برای من از مرگ بدتر است
خانم تسای	تو نگو	مادر آن روز که شما مریض بودید و من برایتان شوربا درست کردم دانکی چانگ مرا با حیله به دنبال چاشنی فرستاد که بتواند سم در شوربا بزید و می‌خواست تو شوربا بخوری و خبر نداشت که ممکن است پدرش را بکشد. خیال داشت ترا مسموم کند تا من مجبور به ازدواج با او بشوم. هر گز تصور مرگ پدرش را هم نمی‌کرد و به همین دلیل مرا به دادگاه کشانید تا از من انتقام بگیرد و از آنجایی که نمی‌خواستم تورا شکنجه کنند

<p>اقرار به این قتل کردم وحالا برای اعدام می‌روم، و تو مادر اگر روزی اماچ جو پیختی، فیم کاسه‌ای از آن را برای خاطر من ببخش واگر روزی خواستی که پولی پس انداز کنی چندتای آن را به خاطر پسرت نیاز بده و تو یادکن از من مسکین که به ناحق می‌میرم</p> <p>یادکن ازمن مسکین که سرم را می‌خواهند ازتن بر گیرند</p> <p>یادکن از من مسکین که انسیست بودم</p> <p>یادکن ازمن مسکین که پیتهم</p> <p>یادکن ازمن مسکین که کمر بسته تورا خدمت می‌کردم</p> <p>شادی روح مراء، گاهی نذر و نیازی کن</p> <p>(گریه کنان). غم مخور دخترم مرگ تو مرگ من است.</p> <p>شادی روح فرزندت را</p> <p>برمزار من مسکین نذری کن</p> <p>من شکایت به خدا خواهم برد.</p> <p>هیچ عدل ودادی در دنیا نیست.</p> <p>خون تونگو ناحق می‌ریزد</p> <p>پیژن دیگر کافی است بر گرد که وقت کارما است (تونگو زانو می‌زند و جلا</p> <p>قاده آهنی را از گردن او برمی‌دارد.)</p> <p>و من قبل از مرگم سه چیز از شما می‌خواهیم که اگر برایم فراهم کنید، باشادی می‌میرم، یک حصیر پاکیزه و یک نوار ابریشمی سفید به طول دوازده پاکه بتوان آنرا به تیریک پرچم آویزان کرد. به هنگامی که شمشیر تو سرم از تن جدا می‌کند، نمی‌خواهم که حتی یک قطره از خون گرم من زمین را لکه دار کنم، بلکه باید خونم از آن ابریشم سفید چون بخاری به آسمان رود و با وجودی که در چله تابستان هستیم پس از اجرای آن بیعدالتی، بر فی به طول سه پا جسدم را خواهد پوشانید واز آن پس این ناحیه تا سه سال تمام در قیحطی و خشکسالی فروخواهد رفت.</p> <p>ساکت باش این حرفها چیست که می‌زنی؟ (جلا در پرچمن را به حرکت درمی‌آورد.)</p> <p>زنی زبان بسته</p> <p>خود را مسموم کرد</p> <p>و آنگاه سر زنشها دید</p> <p>چون گاو میش</p> <p>بیچاره خار خورد</p> <p>و بسی بار برد</p> <p>چرا یک مرتبه هوا ابری شد؟ مثل اینکه دارد برف می‌آید؟ (زیر لب دعا می‌خواند.)</p>	<p>خانم تسای</p> <p>تونگو</p> <p>جلاد</p> <p>تونگو</p> <p>جلاد</p> <p>تونگو</p> <p>جلاد</p> <p>تونگو</p> <p>جلاد</p>
---	--

توونگو

روزگاری تسوین^{۱۸} موجب یخبندان شد
و اینک این برف
قصه بیدادی است که برمن رفته است

(جلاد سر اورا با یک ضربه از تنش جدا می کند و مأمور اعدام آن سر را
وارسی می کند.)

جلاد

دست مریزاد! حالا برویم یک چیز بخوریم. (مأمور اعدام موافقت می کند
و جسد را به بیرون حمل می کنند.)

پرده چهارم

[توقیین چانگ وارد می شود.]

توقو^{۱۹}

من توقیین چانگ هستم، سیزده سال از آن روزی که دخترم توان یون را
گذاشتم و رفتم می گذرد. من به پایتخت رفتم و امتحاناتم را گذراندم و
مشاور عالی شدم و به علت نیکوکاری و صحت عملی که امپراتور درمن
سراغ کرده است، مرا به بازرسی تمام نواحی رودخانه هوای^{۲۰} فوستاده
است. این منطقه را نقطه گشته ام و به دعاوی آنها رسیدگی
کرده ام، من اجازه تشویق و تنبیه دارم و می توانم بدون اینکه گزارشی به
دربار بنویسم هر مأموری را که رشوه خوار باشد، تنبیه کنم. باهمه اینها
دلم را از یک طرف شادی و از سویی دیگر غم گرفته است، خوشحالم
از آن جهت که مأمور عالیرتبه دولت برای اجرای عدالت هستم و غمگینیم
از آنروکه توان یون را وقتی هفت ساله بود به خانم تسای سپردم و بعد از
آن که مأموریتی در چوچاؤ به من سپردند به جستجوی آنها پرداختم،
همسایه ها گفتند که «خانم تسای از آنجا رفته و آدرسی از خود به جای
نگذاشته و خبری هم از او نداریم» از آن روز آنقدر برای دخترم گریه
کرده ام که دیگر چشمانم تار و موها یم سفید شده و حالا به جنوب ناحیه
رودخانه هوای رسیده ام و تعجب اینکه در این ناحیه سه سال است که بارانی
نباریده است و حالا دیگر باید همین جا کمی استراحت کنم.

پسربه افسران محلی بگو که امروز دیگر با آنها کاری ندارم، فردا صبح
زود اینجا باشند.

توقو

۱۸ - تسون Tsou Yen از مردمان عهد واریشگه، رعیت باوفای شاهزاده «ین» بود که به سبب
بدگویی بدخواهان بهزندان افتاد و از آن پس - از این بیداد - در چله تابستان یخبندان شد.

Huai - ۲۰ Tou - ۱۹

<p>(با فریاد بلند). عالیجناب افسران و منشیها را مخصوص می‌کنند. همه را فردا خواهند دید.</p> <p>به منشیهای تمام قسمتهای بگو که پرونده‌هارا برای بازرسی به اینجا بفرستند، من امشب در زیر نور چراغ مطالعه خواهم کرد. (مستخدم خارج می‌شود و با پرونده‌ها برمی‌گردد.)</p> <p>چراغ را برای من روشن کن، توهم دیگر خسته‌ای برو واستراحت کن، هر وقت صداییت کردم بیا! (مستخدم چراغ را روشن می‌کند و خارج می‌شود.)</p> <p>باید یک چند تایی از این پرونده‌ها را مطالعه کنم، این یکی مربوط به شخصی است به نام تو نگو که پدر شوهرش^{۲۱} را مسموم کرده است. عجیب اینجاست که تقریباً باهم، هم اسم هستیم! مسموم کردن پدر شوهر از آن جرمهای غیرقابل بخشش است، این طور که پیداست کار این پرونده تمام است، پس می‌توانم آنرا کنار بگذارم و پرونده دیگری به دست بگیرم، عجیب است، یک مرتبه خوابم گرفت، مثل اینکه دارم پیر می‌شوم. مسافرت هم خسته و کوفته‌ام کرده است. خوبست همینجا روی صندلی چرتکی بزنم. (می‌خوابد). (شیخ تو نگو وارد می‌شود.)</p>	<p>مستخدم</p> <p>توو</p>
<p>روز و شب در عالم ارواح می‌گریم پای تا سر اشتیاق انتقام</p> <p>در دل ظلمت، بسان گردباد، آکنده از مه گام برمی‌دارم آهسته. (شیخ متوجه توو می‌شود.) واینک می‌توانم از لای درز درها خارج شوم، من دختر بازرس تووهستم که به ناحق کشته شده‌ام و پدرم نمی‌داند. به همین جهت می‌خواهم به خواب او بروم. (وارد اتاق می‌شود و گریه می‌کند.)</p> <p>(اشکریزان). توان یون دخترم کجا بودی؟ (شیخ خارج می‌شود.)</p> <p>چه اتفاقی؟ من خوابم برد و دخترم را در خواب دیدم که به طرف من می‌آید، پس کجا رفت؟ (مکث). داشتم این پرونده‌ها را می‌خواندم (دوباره شروع می‌کند). شیخ تو نگو وارد می‌شود و نور چراغ را کم می‌کند.</p> <p>عجب، چطور نور چراغ کم شد؟ مستخدم هم که خوابیده است، بهتر است خودم فتیله چراغ را درست کنم. (مشغول تعمیر فتیله چراغ می‌شود.</p> <p>شیخ تو نگو ظاهر می‌شود و ترتیب پرونده‌ها را بهم می‌زند.)</p> <p>چراغ پرنورشد و حالامی تو انم به کار ادامه بدهم. این پرونده مربوط به تو نگوی جنایتکار است که پدر شوهرش را مسموم کرده، عجب من که این پرونده را اول خواندم و زیر پرونده‌های دیگر گذاشتم، چطور دوباره روی پرونده‌های دیگر است؟ به هر حال کار این پرونده تمام است، بهتر</p>	<p>توو</p>

۲۱- این خویشاوندی ذکر شده نادرست است و تو نگو هرگز بادانکی ازدواج نکرد.

است آنرا بگذارم کنار و به پرونده دیگری رسیدگی کنم . (شیخ تونگو ظاهر می شود و فتیله چراغ را پایین می کشد.) عجیب است چرا باز نور چراغ کم شد؟ باز باید فتیله اش را درست کنم . (در حالی که تو و مشغول درست کردن فتیله است، شیخ تونگو ظاهر می شود و باز نظم پرونده ها را بهم می زند.) دوباره نور چراغ زیاد شد و می توانم پرونده دیگری را بخواهم . «این پرونده تونگوی جنایتکار است که پدر شوهرش را مسموم کرده». این دیگر خیلی عجیب است من خودم قبل از درست کردن فتیله آنرا زیر پرونده ها گذاشتم ، چطور دوباره روآمده است؟ ممکن است که در این اتفاق شبیحی پاشد؟ به هر حال شیخ باشد یا نباشد حتماً عدالت آنچنان که باید در این مورد اجراء نشده است خوب است که یکدفعه دیگر آنرا دقیقاً بررسی کنم . (شیخ تونگو دوباره نور چراغ را کم می کند.) عجیب است باز چراغ سوسومی زند؟ آیا در این اتفاق شبیحی است که با چراغ ورمی رود؟ من باید یک مرتبه دیگر آنرا درست کنم ! (همانوقت که تو و فتیله را تعمیر می کند، شیخ تونگو وارد می شود و به او نزدیک می شود. تو و اورامی بیند و شمشیر تو و در روی میز توجه تونگو را جلب می کند).

بله شیخ اینجاست؛ باید بدانی که من مأمور عدالت امپراتور هستم و اگر جلوتر بیایی با این شمشیر دونیمت می کنم (مکث). پس چرا تو بیدار نمی شوی چطور می توانی به این راحتی بخوابی ، شیخ! شیخ! چقدر وحشتناک است.

تو و

شیخ! تو می گویی که دختر من هستی؟ و می خواهی به من احترام کنی، آیا اشتباه نمی کنی؟ نام دختر من توان یون است و وقتی که هفت ساله بود عروس شد و به خانه خانم تسای رفت اما نام تو «تونگو» است چظور ممکن است تو فرزند من باشی؟

ترونگو

بعد از آنکه مرا به خانم تسای سپردی اسم مرا عوض کرد و گذاشت تو نگو.

ترونگو

پس تو «تون یون» دختر من هستی؟ بگذار بپرسم آیا تو همان زنی هستی که به چرم قتل پدر شوهر بهدارت زده اند؟
بله

ترونگو

آه، ای دخترم که من آنقدر در دوری تو گریستم که چشمانم کم نور و

ترو و

تونگو

تار شد و آنقدر غم ترا خوردم تا موهایم سفید گشت و تو اکنون به جنایتی چنین رشت دست آلوهای من حالا مأمور عالیرتبه‌ای هستم و ناظر بر اجرای عدالت و بهاینجا آمدیم تا به شکایات رسیدگی کنم و مأمورین رشوه‌خوار را از کار برکنار نمایم و تو دختر من هستی اما گناهکاری، آن هم بدترین گناه و جنایت. اگر تو نتوانی خودت را از جرم و جنایت حفظ کنی من چگونه می‌توانم از سایر مردم چنین انتظار داشته باشم؟ روزی که به پسر آن بیوهزن داده‌ام، از تو خواستم که سه وظیفه و چهار فضیلت را فراموش نکنی. سه وظیفه عبارت بود از اطاعت از پدر تا هنگام ازدواج، اطاعت از شوهر بعد از ازدواج و اطاعت از پسرت پس از مرگ شوهرت. چهار فضیلت عبارت بود از کمر بستن به خدمت پدر شوهر و مادر شوهر، احترام گزاردن به همسر، مدارا کردن با خواهر شوهر و خوشرفتاری با همسایگان. حالا علاوه بر آنکه وظایافت را انجام نداده‌ای مرتکب عظیم‌ترین جنایتها شده‌ای! به قول معروف: «یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی». چهار نسل است که هیچ مردی از قبیلهٔ ما این قانون را نشکسته و پنج نسل است که هیچ زنی دوباره شوهر نکرده است. تو که زن شوهداری بودی باید آداب و اخلاق یاد می‌گرفتی. ولی حالا دست به پلیدترین جنایات آلوهایی. تو آبروی پدران ما و اعتبار مرا به باد داده‌ای. حقیقت را به من بگو. و هیچ چیز غیر از حقیقت نگو! اگر یک کلمه دروغ بگویی حسابت با کرام الکتابین خواهد بود و روحت هر گز به کالبد آدمی باز نخواهد گشت و همواره شبح گرسنه‌ای در ظلمت خواهی ماند.

اینقدر خشم نگیر پدر. لازم نیست مثل گرگ تیرخورده مرا تهدید کنی. بگذار همه چیز را برایت بگوییم. درسه سالگی مادرم را از دست دادم. در هفت سالگی از پدرم جدا ماندم، منظورم همان هنگامی است که تو مرا فرستادی به خانه خانم تسای که بعداً عروسش بشوم. آنها نامم را به تونگو مبدل کردند و هفده ساله بودم که عروسی کردم اما از بخت بدییری نپایید که شوهرم مرد و من مانند مادر شوهرم بیوه زن شدم در چوچائو دکتری بود به نام دکتر لوکه بیست تائلن نقره به مادر شوهرم مقروض بود و روزی که او برای مطالبه پولش نزد اورفت دکترلو اورا گول زد و به خارج شهر کشانید و می‌خواست خفه‌اش کند امامردی به نام دانکی چانگ و پدرش سررسیدند و زندگی اورا نیچات دادند، دانکی چانگ ازاو پرسیده بود که آیا تو فامیلی داری و خانم تسای گفته بود کسی را جز عروس

بیوهام ندارم. چانگک پیر ازاو خواسته بود تا رضایت به ازدواج او دهد. ووقتی خانم تسای پیشنهادشان را رد کرده بود، می خواستند دویساره خفه اش کنند و اوناچار موافقت کرد. دانکی چانگک هم از طرفی می خواست که مرا بفریید، امامن در مقابله مقاومت کردم. یک روز که مادر شوهرم سخت مریض بود از من شوربا خواست و من برایش درمت کردم. وقتی شوربا حاضر شد دانکی چانگک آمد و کمی از آنرا چشید و گفت: خیلی خوب شده، فقط کمی نمک و سرکه می خواهد، ووقتی برای آوردن نمک و سرکه رفتم او پنهانی مقداری سم در شوربا ریخت، و خواست که خودش شوربا را برایش ببرد. اما مادر شوهرم اول شوربا را به چانگک پیر تعارف کرد، و هماندم خون از دهان و چشم و گوش و دماغ چانگک بیرون ریخت و مرد. و همان لحظه، دانکی به من گفت که تو پدرم را مسموم کردی و کشتنی و از من پرسید که دعوا را با هم حل می کنیم یا در دادگاه؟ من گفتم که من بیگناهم و باکی ندارم. واو مرا بهدادگاه کشانید و گفت که باید به قصاص خون پدرش اعدام بشوم و اگر بخواهم که او مرا بهدادگاه نکشاند راهی نیست جز اینکه زن او بشوم. من به او گفتم که یک اسب نجیب کجا می تواند دوزین داشته باشد؟ از دونسل پیش کسی از دودمان ما قانون را زیر پا نگذشت، واز پنج نسل پیش زنی از خاندان ما به خانه شوهر دوم نرفته. من بیگناهم و با تو بهدادگاه خواهم آمد و او مرا با خود به پیش قاضی برد. من خیلی سعی کردم حرقم را ثابت کنم اما آنها مرا بر هنر کردن و شکنجه دادند، من ترجیح می دادم که بمیرم، اما اعتراض به عملی که مرتکب نشده بودم نکنم. وقتی قاضی امتناع مرا دید، شروع به شکنجه مادر شوهرم کرد، واز آنجایی که مادر شوهرم آنقدر پیر بود که تحمل این شکنجه را نداشت، من ناچار اعتراض به این قتل کردم و بعد آنها مرا به میدان اعدام آوردند و من با آنها قبل از مرگم سه شرط کردم: اول اینکه دوازده پا نوار سفید ابریشمی خواستم که آنرا چون طناب دار به گردنم بیاویزند، تا به هنگامی که سرم را از بدنم جدا می کنند قطره ای از خون من بیگناه به روی زمین نچکد و تمام آن از این نوار تبخیر شود و به آسمان رود. شرط دوم اینکه از آسمان خواستم حتی اگر چله تابستان و قلب الاسد هم باشد سه پا برف به روی جسد من ببارد و آخرین خواستم این بود که این ناحیه را سه سال گرفتار خشکسالی گرداند. و همه این خواستها واقع شد؛ از آنروکه من بی دلیل مكافات کشیده بودم.

رو به درگاه خداوند تظلم کردم
شرح این غصه نیارستم کرد
تا شود مادرم از رنج رها

خویش را طعمه بهتان کردم
و وفادار بهشی مرده خود ماندم
برف سنگینی بر کالبدم بارید
خون داغم آنگاه
بر طناب ابریشم جوشید
«تسوین» یخبندان را داد صلا
برف

ستمی را که بهمن رفت نمایان کرد
آه فرزند تو بی جرم است
افترا او را از پا افکنده است
دل ندادم به فریب و قربانی گشتم
آبروی پدرانم را بر باد ندادم
چون که از جان بگذشتم.
وه که در عالم ارواح چه روزان و شبان
روح تنهای عزا دارم می گرید
تو که خود نایب سلطان هستی
این تظلم بر عهده تست
داد من را از این مردک نامرد بگیر.

(گریه کنان). دختر نازنینم که فدای تهمت شده‌ای چگونه از این درد
قلبم فشرده می‌شود، دخترم بگو بدانم که آیا به همین علت است که این
سرزمین سه سال است به خشکی نشسته؟
بله پدر.

این وضع قصه‌ای را بیادم می‌آورد. در دودمان هان^{۲۲} بیوه پرهیزگاری
بود که مادرشوهرش خودکشی کرده بود و از طرف خواهر شوهرش متهم
به این جنایت شده بود. دادگاه آن زن پرهیزگار را محکوم به اعدام کرد
اما پس از قتل او آن سرزمین سه سال دچار خشکی شد تا وقتی که لردیو^{۲۳}
برای بازرسی به آنجا آمد و روح آن زن را دید که شکایت نامه‌ای در
دست گرفته به کناری نشسته و سخت می‌گرید، لردیو حکم را درمورد او
عوض کرد و نری به روی قبرش قربانی نمود، از آن به بعد در آن منطقه
بارانهای بسیاری بارید، دخترم چه شباهتی است بین حال تو و وضع آن
زن! من فردا این بیداد را بدداد مبدل خواهم ساخت و خواهم کوشید که
حق را به حقدار برسانم.

تو و

آونکو
تو و

با موی سپید و با دل غمگین
در پیش تو ای به افترا کشته
با حرمت سر فرود می آرم
اکنون که سومه می شود طالع
بهتر که روی به جایگاه خویش
تا من فردا به داد برخیزم.

(تعظیم کنان) **تونگو**

با تیغ حقیقتی که می داری
بگداز تمام نادرستان را
تا خادم خلق و میهنت باشی
(تونگو برمی گردد.)

پدرو یک چیز را فراموش کردم که به تو بگویم. مادر شوهر من خیلی لایر
است و کسی را ندارد که از اموال او مرا اظبط کند.

این وظیفه من است دخترم
پدرم گفت که از مادر تیمار کنند
زانکه مادر پیر مت

توو

تونگو

پدرم داد مرا خواهد خواست
آفتاب دمیله است و می توان کار را آغاز کرد. همه مأمورین محلی را صدا
کنید و همه کسانی که در ماجراهی تونگو دستی داشته اند احضار شوند!
چشم عالیه چناب!

توو

پیشخدمت

(قاضی - خانم تسای - دانکی چانگ و دکتر لو وارد می شوند و همه در
مقابل توززانو می زنند.)

خانم تسای شما مرا می شناسید؟
نه عالیه چناب.

توو

خانم تسای

توو

من توین چانگ هستم وحال حکم دادگاه در برابر همه شما عوض می شود.
دانکی چانگ که پدرش را به قتل رسانیده واژا هالی این منطقه باج گرفته
است در مقابل چشم مردم شهر به دار آویخته خواهد شد. اورا به میدان
شهر ببرید و به دار بیا ویزید، قاضی ای که قضاوتی چنین غیر عادلانه کرده
است صد ضربه شلاق خواهد خورد واز کارش بر کنار خواهد شد. دکتر
لو را که محاکومیتش فروش سم است نیز به میدان ببرید و سرش را از تن
 جدا کنید و به خانم تسای درخانه من جای دهید، اشتباہی کسه در مورد
تونگو شده باید جبران شود.

سر دانکی را در انتظار خلق زتن برگیرید
قاضی ناحق را عزل کنید
باید آری قربانیهای بزرگی بدھیم
تا که روح دخترم آرامش یابد!

۶۵

تبحال

احمد محمود

حاله گل آمد و مرا برد خانه خودشان. غروب بود. هوا خاکستری بود. شوهر خاله گل بغلم کرد. به موہام دست کشید و بعد، پیشانی امرا و گونه هام را بوسید. با سبیل شوهر خاله گل بازی کردم که مثل پشمک نرم بود، اما مثل پشمک سفید نبود.
چند روزی منزل خاله گل بود. ده روز، یادوازده روز. درست یادم نیست. اما یادم هست که تا بستان بود و هو اگرم بود

- حاله گل، چرا نباد برم خونه خودمون؟

حاله گل بغلم می کند. به سینه اش می چسباندم. موی بلندم را ناز می کند و می گوید
- مادرت ناخوشه عزیزم

حاله گل، عینه و مادرم است. میانه قامت، لاغر، با پوستی سفید و چشممانی سیاه و گیسوانی بلند

- خب باشه خاله گل... من که کاریش ندارم

هوا شرجی بود. گاهی نرمه بادی می آمد و شرجی را می برید. پیش از ظهرها می نشستیم تو ایوان. من بودم با «نی نی» دختر خاله گل و «نانا» پسر خاله گل. ننه نرگس هم بود

- ننه نرگس عینه و یه دسته گله... همیشه خدا پاک و پاکیزه س.

حاله گل، گاهی برآمان «یخ در بهشت» درست می کرد. گاهی هم شربت بیدمشک می خوردیم. ولی بیشتر روزها که می نشستیم تو سایه نخل و سطح حیاط و عروسک بازی می

کردیم، خاله گل که از بازار برمی گشت برآمد زردآلو می آورد. اول مرا صدا می کرد. می رفتم و رو زانوش می نشستم واژش بو می کشیدم. بوی تنش مثل بوی تن مادرم بود. چندتا از زردآلوهای درشت را جدا می کرد و می داد بدم. بعد، نی نی و نانا را صدامی کرد. بعد، وقتیکه دوباره می رفتم وزیر سایه کاکل سبز نخل می نشستیم، گوشت را و دستههای سبزی را از تو مبد بیرون می آورد.

شها می رفتم پشت بام. غروبها، نی نی بادستهای کوچکش پشت بام را جارو می کرد. نی نی لاغرامت. گیسش بافت و بلند است. قدش ازمن بلندتر است. صورتش گرد است. مثل صورت خاله گل. مثل صورت مادر من. نانا، پشت سر نی نی، پشت بام را رشاب می کرد. هوا پر می شد از بوی خوش کاهگل. بعد، سه تائی، رختخوابها را پهن می کردیم که خنک شود. از رو چینه بام توکوچه را نگاه می کردیم. گاوها که از صحراء می آمدند، خاک کف کوچه بلند می شد. چراغ زنبوری نانوائی جلو منزل خاله گل تمام کوچه را روشن می کرد. خسته که می شدیم، رو رختخوابها دراز می کشیدیم و غلت می زدیم و بازی می کردیم تا شوهر خاله گل بیاید. شوهر خاله گل که می آمد، می نشستیم دورهم و شام می خوردیم. فانوس مرکبی را می گذاشتیم کنار سفره. شاممان، نان بود و خربزه با پنیر. گاهی هم شیره خرما بود با شیربرنج و گاهی هم شیرگاو با خرما. شام که تمام می شد و شوهر خاله گل که نمازش را می خواند، می نشستیم دورش که برآمد قصه بگوید

- بابا، برآمدن قصه بگو

نه نر گس کاری به کارمان نداشت. می رفت آن سر بام و رو جانمازمی نشست و تسبیح می گرداند. خاله گل هم می رفت پایین که ظرفها را بشوید، یا لباس بشوید و یا این جور کارها.

شوهر خاله گل برآمد قصه می گفت

- یکی بود، یکی نبود...

بعد، وقتیکه خسته می شدیم، پامی شدیم که بخوابیم. یعنی که ما دلمان نمی خواست بخوابیم، هنوز دلمان می خواست که باز شوهر خاله گل سیگار بکشد و باز برآمد قصه بگوید

- پاشین بچهها... نازنین پاشو، ناصر پاشو

نی نی و نانا که بلند می شدند بخوابند، من هم بلند می شدم. من و نانا، پیش هم می خوابیدیم. مادرم گفته من از نانا، سه ماه کوچکترم

- خاله گل که زایید، من سرتوشش ماهه بودم

- مادر

- چیه پسرم؟... ناج سرم

خودم را برایش لوس می کنم و تک زبانی بهش می گویم

- مادر... چرا خاله گل واسه نانا خواه رازایده ولی تو واسه من خواه نمیزای؟ حالی ام کرده است که خاله گل، اول نی نی را زاییده است. نی نی، از من دو مال و سه

ماه بزرگتر است. از نانا دو سال بزرگتر است. مادرم هیچوقت برایم خواهر نزائید.
ده روز منزل خاله گل بودم. نمی‌دانم، شاید هم دوازده روز. شبها، من و نانا پیش‌هم
می‌خوابیدیم. آسمان را نگاه می‌کردیم و ستاره‌ها را و آنقدر حرف می‌زدیم تا خواب
چشمانمان را پرکند.

روز دهم بود. نمی‌دانم، شاید هم روز دوازدهم که دوباره خاله گل بغلم کرد و راه
افتاد و بردم خانه خودمان.

حال مادرم خوب شده بود. بهش لفته بودند که باید رخت میاه بپوشد تا بکلی
ناخوشی اش از بین برود. چشمان مادرم سرخ شده بود. پف کرده هم بود. بغلم کرد. بعد،
نمی‌دانم چه شد که یکهو زد زیر گریه. فهمیده بودم که هر وقت گریه می‌کند بیاد پدرم
افتاده است

- مادر

لبهام را بوسید

- مادر... پس بابا کی میاد؟

چیزی نگفت. هی بوسیدم و هی گریه کرد. جلوترها، وقتی سراغ پدرم را ازش می-
گرفتم، می‌گفت

- یه کم طاقت داشته باش پسرم... ما شاهله هزار ما شاهله دیگه بزرگ شدی.

یادم نیست چه وقت بود که پدرم رفت. انگار صبح خیلی زود بود، یا غروب بود.
تنها یادم است که آفتاب نبود. هوا هم خاکستری بود. من، نشسته بودم توایوان. هوا
سرد بود. گلویم درد می‌کرد. انگار مادرم شال پشمی خودش را بسته بود دور گردند.
مثل پر کاه از زمین بلند کرد و بوسیدم. بعد گذاشتیم زمین. انگار خیلی عجله داشت. انگار
کسی منتظرش بود. من حواسم به عروسک‌هام بود. به گمانم چشمان پدرم درشت است.
دماغش پهن است. گونه‌هاش استیخوانی است. مثل شوهر خاله گل. اما، یادم نمی‌آید که
سبیل داشته باشد

- مادر، بابا چه شکلیه؟

- بلند قده پسرم

شوهر خاله گل کوتاه قد است. سبزه رو هم هست

- منه دائی جانه؟

مادرم سرم راشانه می‌کند. موهم را گذاشته است مثل دخترها بلند شود

- آره پسرم، منه دائی جانه. اما چارشونه س. سبزه س.

پس مثل دائی امیرهم نیست. مثل شوهر خاله گل هم نیست.

وقتی که پدرم رفت، توایوان نشسته بودم. گلویم ورم کرده بود. با عروسکم بازی
می‌کردم. خوب نگاهش نکردم. حواسم به عروسکم بود. هواسرد بود. خاکستری هم بود.
نمی‌دانم هنوز آفتاب سرنزده بود یا که آفتاب غروب کرده بود.

□

حالا می دانم که پدرم چه ریختی دارد. نی نی، دختر خاله گل عکسش را نشانم داد.

عکسش تو روزنامه بود

- اما به کسی نگی ها

- به کسی نمیگم نی نی، به جون بابا نمیگم

نی نی جرأت نمی کند عکس را نشانم دهد. باز قسم می خورم که به کسی نگویم.

التماس می کنم

- نی نی، توقف نشونم بده... من که کاریش نمی کنم می گوید

- باشه... نشون میدم... اما اگه گفتی تا روز قیامت بات قهرمی کنم.

خاله گل رفته بود بازار سبزی که خرید کند. شوهر خاله گل رفته بود کارخانه ریسندگی که کار کند. من رفته بودم منزل خاله گل که با نی نی و نانا بازی کنم. نه نرگس نشسته بود پای منقل

- نه نرگس عینهو په دسته گله... همیشه پاک و پاکیزه س.

ها سرد بود. نه نرگس مقنعته اش را بسته بود سرش. چادرش را انداخته بود رو دوشش. تسبیحش را انداخته بود دور گردنش. دستهای پیروکوچکش را گرفته بود بالای آتش منقل. دستهای نه نرگس مثل پنبه، سفید و تمیز است. نه نرگس سیگار اشنومی کشد. نانا، نشسته بود رو بروی نه نرگس تخمه می شکست. یک عالمه تخمه ژاپونی و آفتابگردان، تو پاکت، قاطی هم بود و کنارش بود. توحیاط باران می آمد. هوا خاکستری بود. کاکل نخل، سبز قصیلی بود. نی نی دستم را گرفت. باهم رفقیم تو پستو. تاریک بود. پرده را کنار زدیم. هوای پستو خاکستری شد. نی نی، نفس نفس می زد. من هم نفس نفس می زدم. کمک نی نی کردم تا رفت روی خدان. گفت که من حواسم باشد یک هو نانا سر نرسد.

گفت که حرف تو دهان نانا بند نمی شود

- هرچی بشه زودمیره به بابا میگه... هر که هر کاری بکنه، هر که هر حرفی بزنه.

نی نی، در گنجه را باز کرد. بعد، یک بغل روزنامه از تو گنجه درآورد وداد بدستم

- بذارو زمین تا بگردیم عکسو پیدا کنیم

خاک روزنامه ها رفت تو حلقم. سرفه کردم. نی نی گفت

- یواش سرفه کن... اگه نانا بفهمه میاد. حرف تو دهنش بند نمیشه

نفسم را حبس کردم. روزنامه ها را گذاشتیم زمین. لبهام را رو هم فشردم که سرفه نکنم. کمک نی نی کردم تا از رو یخدان آمد پایین. نمی شد که اصلاً سرفه نکنم. دستم را گرفتم جلو دهانم. بعد، وقتی که سرفه ام تمام شد، دو تایی نشستیم روزمیں. از لای در ھستو، تو اتاق را و در اتاق را می پاییدیم که نانا نیاید. صدای شرشر باران می آمد. صدای رعد هم می آمد. اما نه همیشه. نی نی روزنامه ها را یکی یکی ورق زد. حالا هیچ کدامیمان نفس نفس نمی زدیم. اما، دل تو دل من نبود

- نی نی، پس کو عکس بابای من؟

- خب یه کم طاقت داشته باش

هی روزنامه‌ها را ورق زد و هی عکسها را نگاه کردیم. هزار تا عکس بیشتر تو روزنامه‌ها بود. سرخیلی‌هاشان از ته‌تر اشیده بود. آن روز که تو ایوان نشسته بودم و گلویم درد می‌کرد و با عروسکم بازی می‌کردم و پدرم مثل پرکاه از رو زمین بلندم کرد و بوسیدم، سرپدرم تراشیده نبود. موی سرش بلند بود، سیاه بود، چند تاچین بزرگ هم داشت. حوصله‌ام سرفت

- آخه نی نی... مگه تو نمیدونی که عکس بابا من تو کدوم روز نومه‌س؟

- چرا، میدونم

- خب پس کو؟

- آخه اون چن وختا پیش، بابا، نشون نهاد. من که بادم نمونده تو کدوم روز نومه‌س انگار داشتم خفه می‌شدم. پستو تنگ بود. بوی نا هم می‌داد. بوی خالک روزنامه هم بود. یک نگاه‌مان به در پستو بود و به اتاق و به در اتاق که مبادا نانا بیاید و یک نگاه‌مان به روزنامه‌ها. همه روزنامه‌ها کهنه شده بود. زرد شده بود. هی ورق زدیم و هی عکسها را نگاه کردیم. بعضیها، چندتا چندتا به ردیف نشسته بودند و نگاه‌مان می‌کردند. بعضیها، جدا از هم بودند. توحیاط باران می‌آمد. هوا سرد بود، اما من عرق کرده بودم. دلم می‌زد

- پس کو نی نی؟

یکهو لای روزنامه‌ای را باز کرد و گفت

- این هاش

عکس پدرم رو برویم بود. بلند قامت، چارشانه، با چشم‌مانی درشت و گونه‌هائی استیخوانی. سرش را از ته تراشیده بود. نگاه‌می‌کرد. ایستاده بود کنار میز. انگار حرف می‌زد. میز دراز بود. بالا تنه مردچاقی که پشت میز نشسته بود بیدا بود. آرنجها را گذاشته بود رومیز و زیرچشمی پدرم را می‌پایید. جلو مرد خپله چند برگ کاغذ بود. دلم از جا کنده شد. به نفس نفس افتادم. صدام در نمی‌آمد. خیلی تقلای کردم تا حرف بزنم

- نی نی تو میدونی که این حتماً باباس؟

نی نی سرخ شده بود

- او!... خب بابا گفت... تازه زیرش م نوشته

نی نی کلاس سوم بود. من تازه رفته بودم مدرسه. بهش گفتم

- خب، بخون ببینم چی نوشته

نی نی زیر عکس را خواند. نه اینکه درست و حسابی خواند. نه!... آنقدر زور زد، آنقدر هجی کرد که تنها از حرفهای اسم پدرم را فهمیدم و بعدهم، چند کلمه دیگر اصلاً چیزی حالی ام نشد.

روبروی هم دیگر نشسته بودیم. روزنامه‌ها رو زمین پخش بود. هوای پستو خاکستری رنگ بود. گاهی صدای رعد می‌آمد. صدای باران هم می‌آمد. دم اسبی می‌بارید. به

نى نى گفتىم

- نى نى اين روزنومه روميدى بهمن؟

يکهو بناكىرد بە جمع كردن روزنامەها

- اوا... نه!... اگه بابا بفھمه...

بەش گفتىم

- منكە چيزى بە بابات نميگم

نى نى روزنامەها را روھم گذاشت و آمدكە بغلشان كند و بلند شود، بەش التماس
كردم و گفتىم

- نى نى، اين عكس باباي منه

گفت

- اگه بابا بفھمه

و از رو زمين بلند شد، روزنامەها را گذاشت رو يخدان، براش قسم خوردم

- نى نى بخدا بە بابات نميگم... بە جون بابا نميگم

آمدكە برود رو يخدان، نگذاشتەمش. دستهایش را گرفتم و سرراھش ايستادم.

گفت

- نميشه... اگه بابا بفھمه قيامت پا مى كنه

باز التماشى كردم، بعد بەش گفتىم كە تمام پولهای قلکم را بەش مى دهم، راضى نشد.

هر كاريش كردم راضى نشد. مى خواست بروود رو يخدان، روزنامەهارا بغل كردم. مى خواستم

از پستو بزنم بیرون، جلوم را گرفت. روزنامەها را به زور از زير بغلم بیرون كشيد. من هم

لچ كردم. پريدم رو يخدان، در گنجه را بستم و گفتىم

- حالاكە نميدي منم نميذارم

نى نى التماس كرد. گفت

- بېين ترو خدا...

از رو يخدان آمدم پائين، عقب رفت. جلو رفتم و بازوهاش را گرفتم و گفتىم

- اگه ندى، بە بابات ميگم كە عکسو نشونم دادى

رنگ نى نى زرد شد

- اگه ندى بەش ميگم

نى نى گفت كە بام قهرمۇ كند. گفتىم

- باشه نى نى... باشه... قهر كن... هر كاري دلت مي خوايد بىكىن. من تاعكس بابامو

نگىرم نميذارم روزنومەهارو بذارى تو گنجه.

عاقبت نى راضى شد، يعنى چاره‌اي نداشت. گفت

- باشه ميدم... اما جون بابات به كسى نگى

دوباره نشستيم رو زمين، روزنامەها را پهن كرديم. نى نى رفت از تو كشىو چىخ

خياطى خاله گل قىچى آورد. عکس را از تو روزنامە چىد وداد به دستم. عکس مورد خپله را

از کنار پدرم قیچی کردم. اصلاً از همان اول که دیدم کنار پدرم نشسته ازش بدم آمد. از آن چپ چپ نگاه کردنش و از آن لبها پر گوشتش. نمی‌دانم چرا یک‌هو ازش لجم گرفت. عکس پدرم را تاکردم و گذاشتیم تو جیب بغل نیمته‌ام. بعد، کمک نی‌نی کردم که روزنامه‌ها را بگذارد تو گنجه. در گنجه را بستم. قیچی را گذاشتیم تو کشو چرخ خیاطی. پردهٔ پستورا انداختیم و رفتیم پیش ننه نرگس که نشسته بود کنار منقل. قوری چای و بیز-ویزمی کرد. ننه نرگس دعا می‌خواند. باران بندآمده بود. هوا خاکستری بود.

نانا گفت

- شماها کجا رفته بودین؟

نمی‌نی بهش گفت که رفته بودیم نمره‌هاش را نشانم بدهد. نمی‌نی زرنگ بود. جلو نانا، یک عالمه پوست تخمه بود. تو اتاق گرم بود. رخت‌خواب پیچ سه‌کمیج اتاق بود. لامپاتو تاقچه بود. اتاق ننه نرگس همیشه شسته و روشه بود. خودش همه‌کارهاش را می-کرد. از کنار منقل بلند شدم

- ننه نرگس، من میخوام برم خونه

ننه نرگس مهربان بود

- میری خونه پسرم؟.. توراه سرما نخوری

دنده‌های ننه نرگس مثل شیرسفید بود. همیشه با نمک و خاکه ذغال می‌شستشان. نمی‌نی تا دم خانه آمد دنبالم. خاله‌گل هنوز از بازار نیامده بود.

نمی‌نی گفت

- اگه به کسی بگی تا روز قیامت باهات قهرمی کنم.

تو کوچه سرد بود. هوا هم خاکستری بود.

نمی‌نی رفته است کلاس پنجم. من رفته ام کلاس سوم. مدرسه تعطیل شده است. مادرم هنوز رخت سیاه می‌پوشد. حالا دیگر عادت کرده ام. هیچ وقت هم ازش نمی‌پرسم که چه وقت پدرم از سفر بر می‌گردد. گاهی که خودم تنها هستم، می‌نشینم، عکس پدرم را از جیبم بیرون می‌آورم و باش حرف می‌زنم.

مدرسه تعطیل شده است. روزها می‌روم حجره دائی امیر که دم دستش باشم. دائی امیر بلند است ولاخر. پدرم بلند است و چارشانه. حجره دائی امیر تو تیمچه بزرگ است. تو حجره خنک است. اگرچرا غ روش نکنیم، تاریک هم هست. دائی امیر معامله برنج می‌کند.

صبح که می‌شود، همراه دائی امیر راه می‌افتم و می‌روم حجره. می‌نشینم رو صندلی و به‌حرف دلالها گوش می‌دهم. هر وقت برای دائی امیر میهمان سربرسد، می‌روم به‌قهوه‌چی تیمچه می‌گوییم که چای بیاورد. کارم همین است.

گاهی از داد و قال دلالها دلم می‌گیرد. دلالها همیشه بلند حرف می‌زنند. و گاهی

اصلًا از حجره دلم می‌گیرد. اینست که چارپایه را بر می‌دارم و می‌گذارم جا و حجره و می‌نشینم مردم را نگاه می‌کنم. دائمی امیر عجب حوصله‌ای دارد. اگر از کله سحر تانصف شب توحجه بنشینند خسته نمی‌شود. حجره دراز است و باریک. نمونه‌های برنج را گذاشته‌ایم ته حجره. هیز دائمی امیر نزدیک دراست. گاو صندوقش هم بغل دستش است. یک نیمکت و چارتا صندلی و دوتا چارپایه هم تو حجره هست. همیشه حجره بسوی برنج می‌دهد. اگر تمام روزهم جلو حجره بنشینم و مردم رانگاه کنم، دائمی امیر چیزی نمی‌گوید. حالا، اگر چشمها را هم روهم بگذارم، می‌توانم همه چیز تیمچه را از بر بگویم. همه حجره‌ها را و همه ستونها را ورنگ همه درها و پنجره‌ها را. همه گنجشکها را که لا بلای درزها و شکافهای ستونها و دیوارها لانه کرده‌اند می‌شناسم. کبوترهای چاهی راهم می‌شناسم. چند روز است یک کبوتر حنایی رنگ - که سرخی می‌زند - آمده است و تو سو راخ بالای سردر قهوه‌خانه لانه کرده است. نمی‌تواند قاطی کبوترهای چاهی شود. نک ریزش می‌کنند. یکهوبهش هجوم می‌برند. گاهی پرمی کشد و می‌رود و غروب بر می‌گردد. گاهی هم به لانه پناه می‌برد و سراز سوراخ بیرون نمی‌آورد.

قهوه‌خانه رو بروی حجره دائمی امیر است. سقف تیمچه، گنبدهایی است. هر گنبد یک هواخور دارد. از هواخورها، لوله‌های نور آفتاب می‌افتد رو زمین. وقتی لوله نور هواخور گنبد سومی بکشد تا رو عتابه حجره دائمی امیر، آنوقت ظهر است.

عکس پسردم همیشه تو جیبم است. گاهی که دائمی از حجره می‌رود بیرون و ظهره‌اکه صدای مؤذن روبرو بازارچه پر می‌کشد و دائمی امیر می‌رود مسجد، عکس را از جیبم بیرون می‌آورم و نگاهش می‌کنم. چندبار تا حالا با سریش، پشت عکس را کاغذ چسبانده‌ام که پاره نشود. حالا، عکس را گذاشته‌ام لای یک جاد مقواهی که اندازه جیب بعلم است. اگر فرصت بکنم گاهی با پدرم حرف می‌زنم اما تا حالا نشده است که جوابم بدهد. نشده است که لبه‌اش تکان بخورد، حتی نشده است که بهم بخند بزند. تنها نگاهم می‌کند. با چشممان درشت و سیاهش طوری نگاهم می‌کند که دلم توهمند می‌ریزد. تا می‌بینم که دائمی امیر دارد می‌آید، یا کسی دارد سرمی رسد، عکس را می‌گذارم لای جلد مقواهی و می‌گذارمش توجیهم. این کار همیشگی من است.

دلم از حجره گرفته است. چندلهای اخراجی رنگ سقف رودلم سنگینی می‌کند. از هر روز بیشتر گرفته‌ام. چارپایه را می‌گذارم جلو حجره و می‌نشینم. دلم شور می‌زند. دور تا دور تیمچه را نگاه می‌کنم. چندتائی از دلالها و حمالها رونیمکتهای قهوه‌خانه نشسته‌اند. در همه حجره‌ها باز است. لوله‌های نور، جابه‌جا، افتاده است رو ستونهای مدور سنگی که زیر گنبدهای سقف نشسته‌اند. انگار کسی سرم را بر می‌گرداند که در تیمچه را نگاه کنم. زل می‌زنم به در بزرگ تیمچه. بازارچه دارد شلوغ می‌شود. گاریهای یک اسبه، گاهی پرو گاهی خالی از جلو در رد می‌شووند. صدای هاقاطی هم است. صدای پر پر می‌شنوم. نگاه می‌کنم

به سردر قهقهه خانه. کبوتر حنائی رنگ از لانه بیرون زده است. چندتا کبوتر چاهی که رنگشان آبی می‌زند، بغمبو می‌کنند و با بال به سرش می‌کویند. کامیون سبزرنگی جلو در تیمچه می‌ایستد. فسفس می‌کند، بعد متورش خاموش می‌شود. دائی امیر گردن می‌کشد. از حیجه می‌زند بیرون و می‌رود به طرف در تیمچه. انگار برآمان برنج آورده‌اند. حمالها تکان می‌خورند، از تیمچه می‌ریزند بیرون و از کامیون می‌کشند بالا. کبوتر حنائی رنگ پر می‌کشد واز سوراخ سقف گندبد بالای قهقهه خانه می‌رود بیرون.

تا چشم بهم بزنیم کامیون خالی می‌شود. گونیهای برنج، تو انبار دائی امیر روهیم چیله می‌شود. کبوتران چاهی آرام گرفته‌اند. تو تیمچه خنک است. دلم شور می‌زند. انگار منتظر کسی هستم. یکهو قشقراق گنجشکها بلند می‌شود. یکدسته باهم از تو سوراخ بزرگ سردر تیمچه بیرون می‌زند و پسر می‌کشند به طرف هوای خورهای سقف. باز لابد مار گل باقلائی رنگ پیدا شده است.

نگاهم از گنجشکها رها می‌شود. زل می‌زنم به در تیمچه. نمی‌دانم چه شده است که مژه هم نمی‌زنم. دائی امیر هنوز تو انبار است. یکهو تکان می‌خورم. ازو چارپایه بلند می‌شوم. انگار پدرم دارد از در تیمچه می‌آید تو. بلند قامت با گونه‌های استیخوانی و... نه!... یکهو وامی روم. گردن پدرم اینهمه کوتاه نیست، رو گونه‌اش جای زخم کهنه نیست. اما چشمهاش؟... درشت و سیاه، عینه‌و چشمان پدرم!... خودش است. خود خودش... ولی این باریکه گوشت سفید اضافی که پوست موخته گونه چپش را از زیر چشم تا کنار چانه خط انداخته است چی؟... دلم بنا می‌کند به زدن. نگاهش، نگاه پدرم است. صدای قلبم را تو شقیقه‌هام می‌شنوم. یک لحظه هوس می‌کنم که خیز بردارم و خودم را پرت کنم تو بغلش. قدمهاش بلند و کشیده است. نمی‌آید به طرفم. بهم اعتنا نمی‌کند. مثل همیشه، مثل عکسش. نه!... حتی مثل عکسش هم نگاهم نمی‌کند. لبه‌اش روهیم فشرده شده است. به پیشانی و مر تراشیده اش عرق نشسته است. آستینهاش را تا آرنج بالا زده است. دستهاش پرمو است. حتی به طرفم هم نمی‌آید. از پشت ستونهای مدور جلو در تیمچه رد می‌شود و می‌رود به طرف قهقهه خانه. زانوهام سست می‌شود. چشمها می‌جوشد. لوله‌های نور می‌لرزند. عقب می‌روم و می‌نشینم رو چارپایه و قد وبالاش را نگاه می‌کنم که حالا لشسته است رونیمکت قهقهه خانه. چندتائی از حمالها و چندتائی از دلالها دورش حلقه می‌زند. عکس پدرم را از جیبم بیرون می‌آورم. باش حرف می‌زنم

- خودتی آره؟

جواب نمی‌دهد. مثل همیشه. نگاهش عینه‌و سنگ است.

- فی نی یقین داری که این عکس باباس؟

صدای شرشار باران گوشم را پرمی‌کند. صدای رعد می‌شنوم. هوای پستو خاکستری رنگ است

- او!... خب زیرش نوشته.

کاش نوشته زیرش را قیچی نکرده بودم. باش حرف می‌زنم

- میدونم که خودتی

لبهاش اصلاً تکان نمیخورد. مثل همیشه. عکس را میگذارم تو جیبم. دائم امیر از انبار میآید بیرون. روعتابه در حجره میایستد و گردن میکشد. سر تراشیده مرد بلند. قامت از لابلای آدمهائی که دورش ایستاده‌اند پیداست. اخم دائم امیر توهم می‌رود و غر می‌زند. بعد می‌رود تو حجره. نگاهم دور تا دور تیمچه می‌گردد. همه از حجره‌ها بیرون زده‌اند. زیرگوش هم پچ پچ می‌کنند. نه صداشان را می‌شنوند و نه حرفهاشان را. نمی‌دانم چه شده است که همه صداها افتاده است. مرد بلند قامت استکان خالی را می‌گذارد رومیز، بلند می‌شود ولای آدمهائی را که دورش ایستاده‌اند می‌شکافد، راه می‌افتد به طرف در تیمچه و می‌رود بیرون.

دوباره صداها بلند می‌شود و همه می‌روند تو حجره‌هاشان. صدای چرتکه دائم امیر به گوشم می‌نشیند. یکهو دلم سنگین می‌شود.

دائم امیر و زن دائم امیر، آن سربام می‌خوابند. من، شبها کنار مادرم می‌خوابم. یعنی مادرم، رختخوابم را کنار رختخواب خودش پنهن می‌کند. باهم آسمان را نگاه می‌کنیم. مادرم اسم همه ستاره‌ها را می‌داند. یقین پدرم یادش داده است. آسمان شهر ما پرستاره است. مادرم، شبها برایم حرف می‌زند. کنارهم که دراز می‌کشیم برایم قصه می‌گوید، آنقدر که تا چشمم سنگین خواب شود.

گاهی نی هم می‌آید پیش ما. ناناهم می‌آید. اما من کم می‌روم منزل خاله گل. اصلاً طاقت دوری مادرم را ندارم. وقتی نی نی و نانا می‌آیند خانه ما، دلم می‌خواهد شب نمانند که مادرم برای خودم تنها قصه بگوید. لابد اگر دائم امیر بچه‌دار شود و بچه‌اش بزرگ شود، می‌خواهد بیاید کنار ما بخوابد و به قصه‌های دادرم گوش کند. خدا کند حالا حالا دائم امیر بچه‌دار نشود.

شبها کنار مادرم می‌خوابم. باش حرف می‌زنم. بام حرف می‌زند

- از حجره که خسته نشدی؟

به گونه‌ها و گردنم دست می‌کشد

- نه مادر... چرا خسته بشم؟

تک زبانم است که بهش بگویم امروز پدرم را دیده‌ام. تک زبانم است که ازش بپرسم چرا گردن پدرم تو عکس اینهمه کوتاه‌نیست. چرا رو گونه‌اش خط سفیدنیست. اما جرئت نمی‌کنم. ترسم اینست که عکس را ازم بگیرد، که بپرسد عکس را از کی گرفته‌ام... اما اگر پدرم بود؟... اگر خودش بود؟... پس چرا اصلاً نگاهم نکرد... چرا اصلاً... نه!... شاید خودش نباشد... اما نگاهش؟... قد و قواره‌اش؟... دلم می‌خواهد از کنار مادرم بلند شوم و برورم پائین و برورم تو اناق و عکس را نگاه کنم. دست مادرم روسنم کشیده می‌شود. باسر انگشت بن موهم را می‌خارد. تنم به مورمور می‌افتد. خوشم می‌آید.

صدایش را می‌شنویم

- دائی جانو که اذیت نمی‌کنی؟

کف دست مادرم را رولب‌هام می‌گذارم و فشار می‌دهم

- نه مادر... هر کاری بگه و اسهش می‌کنم

دست مادرم را رولب‌هام فشار می‌دهم که یکهو حرف از دهانم بیرون نزند

- تابستون که تموم شد دوباره میری مدرسه... انشا الله کلاس چارم...

هنوز دست مادرم رولب‌هام است

- ... ماشالله هزار ماشالله دیگه مرد شدی

رودمت راستم غلت می‌زنم و می‌گویم

- ولی اگه تو بخوای دیگه اصلاً مدرسه نمیرم

تعجب می‌کند

- نمیری؟

چشمان سیاه مادرم برق می‌زند. باز روگردانم می‌خوابم و آسمان را نگاه می‌کنم

- یعنی گفتم اگه دلت بخواهد... چونکه دلم می‌خواهد همیشه برم حجره دائی امیر

دست مادرم روگونه‌ام کشیده می‌شود

- نه پسرم... تو باید درس بخونی

دارم خفه می‌شوم. اگر بگویم که پدرم را دیده‌ام کلی سبک می‌شوم.

صدای مادرم را می‌شنویم

- دائی جون گفته که حقوقتم میده

نمی‌توانم جلو خودم را بگیرم

- مادر... پس بابا کی می‌اید؟

چیزی نمی‌گوید. گریه هم نمی‌کند. به موهم دست می‌کشد. وقتی که رفتم مدرسه
موهم را کوتاه کردن. چشمانم را روهیم می‌گذارم. گرمی دست مادرم را روگونه‌هام احساس
می‌کنم. چشمانم را باز می‌کنم. سرم را بر می‌گردانم و به مادرم نگاه می‌کنم. چشمان
سیاه مادرم برق می‌زند. انگار پر شده است اشک. پشیمان می‌شوم که باز سراغ پدرم
را ازش گرفته‌ام.

هنوز دائی امیر ناشتائی اش را نخوردید است که قصد می‌کنم از خانه بیرون.

صدای مادرم درمی‌آید

- چرا به این زودی؟

بهش دروغ می‌گویم

- دلم می‌خواهد یواش یواش برم. کوچدهارو نیگا کنم. آدمارو... شاییدم از میلدون

برم ببینم جلیل کویتی «نریچ»* شکار کرده یانه.

از خانه می‌زنم بیرون، پا می‌گذارم به دو. یک نفس می‌روم تا تیمچه. جرئت می‌کنم، می‌روم می‌نشینم روتخت قهوه‌خانه. قهوه‌چی یک استکان چای می‌گذارد جلو. خجالت می‌کشم. تابنا گوش سرخ می‌شوم. تاحلا تو قهوه‌خانه چای نیخورده‌ام، تیمچه هنوز شلوغ نشده است. صدای بازشدن در حجره‌ها می‌آید. صداهایی از تو بازارچه می‌زند تو تیمچه. گمان‌کنم وقتی قهوه‌چی استکان چای را گذاشت جلو ازم پرسید که چه خبر است اینهمه زود آمدہ‌ام. صدای دائمی امیر را می‌شنوم. استکان نصفه را می‌گذارم تو نعلبکی و بلند می‌شوم

- چرا امروز قبل از من راه افتادی؟

چیزی بهش نمی‌گویم. سرخ می‌شوم. اطراف تیمچه را نگاه می‌کنم. هنوز از مرد بلندقا مت خبری نشده است. دائمی امیر در حجره را باز می‌کند. چارپایه را می‌آورم بیرون و می‌نشینم. صدای تدقیق چرتکه دائمی امیر بلند می‌شود. دلالها دارند می‌آیند. حمالها زودتر از همه آمدند. نگاهم به در تیمچه است. می‌خواهم عکس پدرم را از جیم بیرون بیاورم و نگاهش کنم اما جرئت نمی‌کنم. می‌ترسم یکه و دائمی امیر سر بر سر و می‌چم را بگیرد. دو سال بیشتر است که با عکس پدرم حرف می‌زنم، که هیچکس ازش خبری ندارد، که حتی یک کلمه هم جواب نداده است. وقتی باش حرف می‌زنم، وقتی خودم تنها هستم و باش حرف می‌زنم، فقط نگاهم می‌کند.

آفتاب از هوای خورهای سقف افتاده است روستونها و دارد پائین می‌کشد. انگار کسی سرم را بر می‌گرداند به طرف در تیمچه. دلم می‌لرزد. دارد می‌آید تو. خوش قد و بالا، با چشم‌اندازی درشت و ابروانی پرپشت و چانه‌ای محکم. تا بخواهد از جلو بگذرد بلند می‌شوم. یک لحظه نگاهش بانگاهم در هم می‌شود. جای خودم خشک می‌شوم. دلم می‌خواهد حرف بز نم اما انگار لالمانی گرفتدم. گردنش آنقدر کوتاه است که چانه‌اش به سینه‌اش نشسته است. از جلو ردم می‌شود و می‌رود به طرف حیره خواج توفیق و تو حیره سر می‌کشد. به گمانم چیزی می‌گوید و بر می‌گردد به طرف قهوه‌خانه و می‌نشیند رونیمکت. حالا تیمچه شلوغ شده است. صدای تدقیق چرتکه دائمی امیر تو گوشم است. یک لحظه عکس پدرم را از جیم بیرون می‌آورم و نگاهش می‌کنم. چانه مرد بلندقا مت اصلاً به چانه پدرم نمی‌برد. چانه پدرم اینطور پهن و محکم نیست. اما نگاهش؟... راه رفتنش؟... کاش آنروز خوب نگاه می‌کردم که پدرم چطور از خانه زد بیرون. باید قدمهاش سنگین باشد و کشیده. عکس رامی گذارم توجیهم. قهوه‌چی دارد با پدرم حرف می‌زند... پدرم؟!... اگر خودش نباشد؟... نه!... خودش است. خود خودش است.

صدای دائمی بازارچه و صدای دائمی تیمچه قاطی شده است. نمی‌دانم پدرم چه می‌گوید که

* نریچ؛ به فتح اول و سوم و سکون دوم و چهارم، نوعی ماهی بزرگ کارونی است که گهگاه بهدام می‌افتد.

قهقهی می‌زند زیر خنده. انگار دارد نگاهم می‌کند. سرم را می‌اندازم پائین. زیرچشمی نگاهش می‌کنم. یکهو می‌بینم که دائمی امیر بالای سرم ایستاده است. دارد به پدرم نگاه می‌کند. چندتاًی دور پدرم جمع می‌شوند. همه‌از بیکاره‌های بازارچه هستند. بی‌هوا از جا می‌پرم و دستهای دائمی امیر را می‌گیرم

- خودشه؟... آره؟... خودشه؟

دائمی امیر از حرفهای چیزی دستگیرش نمی‌شود. بهش التماس می‌کنم

- بگو دائمی جون... جون زن دائمی بگو... بگو که خودشه

دائمی امیر تعجب کرده است. آهسته می‌پرسد

- تو از چی داری حرف می‌زنی؟

وا می‌روم. سرم را می‌اندازم پائین. چشمها پر شده است اشک. دائمی امیر زیر بازویم را می‌گیرد و همراهش می‌بردم تو حجره. می‌نشینم رو و صندلی. می‌نشیند پشت میز. سیگاری می‌گیراند. چند لحظه نگاهم می‌کند. چند پک غلیظ به سیگار می‌زند. صورتش تو دود گم می‌شود. صدایش را می‌شنوم

- نگفتی که از چی حرف می‌زنی؟

انگار تمام حجره خاکستری رنگ شده است. لال شده‌ام. دارم خفه می‌شوم. نفس تو سینه‌ام تنگی می‌کند. باز صدایش را می‌شنوم

- ها؟... هیچی نمی‌خوای بگی؟

خیلی تقلای می‌کنم تا بتوانم حرف بزنم

- هیچی دائمی جون... هیچ

دائمی امیر نفس می‌کشد. نفسش پر صدایست. حالا صورتش را می‌بینم. دور چشمانش چین نشسته است. چشمان سیاهش تنگ شده است. پوست سفیدش زردی می‌زند. صدایش را می‌شنوم

- پس چیزی نیس... ها؟

دلی می‌خواهد بلند شوم، از حجره بزنم بیرون، خیز بودارم به طرف پدرم و سرش فریاد بکشم و عکسش را از جیبم بیرون بیاورم و نشانش بدhem و بگویم

- تو می‌خوای منو گول بزنی آره؟... مگه من چی کردم؟... ها؟... ها؟... چرانمی‌خوای بدونم که تو پدرمی؟

اما آرام از رو و صندلی بلند می‌شوم. دائمی امیر می‌پرسد
- کجا؟

بهش می‌گوییم

- همینجا... جلو پنجره...

از حجره می‌زنم بیرون. پدرم رفته است. گل آفتاب هوای خور سوم دارد به عتابه حجره دائمی نزدیک می‌شود.

گذاشته بودم بیرون حجره و نشسته بودم تا پدرم بباید قهوه خانه تیمچه که چای بخورد.
حروفهاشان را می‌شنیدم و دندان رو جگرمی گذاشتم.
گوش‌هام را تیز کرده بودم. خواج توفیق نای حرف زدن نداشت. به‌رحمت صدایش
را می‌شنیدم.

– باکلونتریم که بندوبست کرد... .

همه پشت سرش حرف می‌زنند اما هیچکس جرئت ندارد که سینه بهسینه‌اش بایستدو
حرفش را بزند.

وقتی از در تیمچه می‌آید تو، نفس همه می‌برد. صدای قدم‌هایش را که می‌شنوند
گردن می‌کشند. همین خواج توفیق می‌شود عینه‌هو موش. دلم می‌خواهد بایستم وسط
تیمچه، زنده‌ها و مرده‌هاشان را زیر و رو کنم. دلم می‌خواهد فریاد بکشم و بهشان بگویم که
اگر دل و جرئت دارند تو چشم‌هایش نگاه کنند و حرفشان را بزند.

پدرم عین خیالش نیست. انگار نه انگار که کسی پشت سرش بد و بیراه می‌گوید. تا
ظهر چندبار می‌آید قهوه‌خانه تیمچه چای می‌خورد. گاهی چند تائی هم همراهش هستند.
انگار ازش حساب می‌برند. پشت سرش راه می‌روند و به‌حرفش گوش می‌دهند.
یک روز که پدرم نیامده بود قهوه خانه و دلم هوای دیدنش را کرده بود، از در تیمچه
زدم بیرون و رفتم میدان بار فروشها. خیلی دور نیست. همین بغل است. کمی پائینتر از
بازار قصابها. اما وقتی برگشتم از نگاه دائمی امیر‌فهمیدم که ازم رنجیده است.

پرسید

– کجا رفته بودی؟

بهش دروغ گفتم

– رفتم مسجد دس به آب برسونم

– مگه تیمچه مستراح نداشت؟

– خیلی بومیده... آدم خفه میشه

دیگر چیزی نگفت اما نگاهش زار می‌زد که فهمیده است رفته‌ام میدان بار فروشها.
حتی بگمانم دائمی امیر‌فهمیده است که پدرم را شناخته‌ام. همیشه هوا مردا دارد. تا با پدرم
بنا می‌کنم به‌حرف زدن زیر‌چشمی می‌پایدم اما تا حالا چیزی بهم نگفته است. بگمانم از
اینکه پدرم تو میدان بار فروشها باج می‌گیرد ازش بریده است، از اینکه زندان بوده است
همه ازش بریده‌اند.

حالا پدرم خوب می‌داند که هر لحظه منتظر آمدنش هستم، که بادیدنش شاد می‌شوم.
روزهای اول از پشت‌ستونهای سنگی مدور یکراست می‌رفت به‌طرف قهوه‌خانه بی‌اینکه بهم
لبخند بزند و بی‌اینکه حتی نگاهم کند. اما حالا، از در تیمچه که می‌آید تو، کار اولش
اینسکه بباید واحوالم را پرسد. اگر روزی ده‌بار بباید، هر ده‌بار همین کار را می‌کند. وقتی
بام‌حرف می‌زند داغ می‌شوم. تابنا گوش سرخ می‌شوم. حرف تو گلویم گیرمی‌کند، زبانم بند
می‌آید. هیچوقت نتوانسته‌ام تو چشمانش نگاه کنم. هیچوقت نتوانسته‌ام درست و حسابی به

حرفهایش جواب بدهم. همیشه جوییده حرف زدهام. سرم را انداخته‌ام پائین و تقلایکرده‌ام تا یک کلام از گلولیم بیرون بزنند. اگرده بار بام حرف بزنند، هرده بار همین‌طور می‌شوم. یکی دوبار، وقتی که نشسته بوده است رو تخت قهوه‌خانه بهم اشاره کرده است که بروم کنارش بنشینم و باش چای بخورم. دلم می‌خواسته است بروم اما فکر دائمی امیر را کرده‌ام که پدجوری از پدرم بدش می‌آید. اصلاً خوش ندارد که با پدرم حرف بزنم. عجیب او قاتش تلخ می‌شود. اینرا از نگاهش می‌فهمم.

هنوز به مادرم چیزی نگفته‌ام ولی یکروز باید دست مادرم را بگیرم و بیاورم ش حجره.

روز سوم است که مرد سیه چرده‌ای همراه پدرم می‌آید قهوه‌خانه، کوتاه است و پهن و قلچماق. اما معلوم است که از پدرم حساب می‌برد. هردو باهم می‌آیند و می‌نشینند رو نیمکت‌های قهوه‌خانه و باهم حرف می‌زنند. گاهی پولهاشان را می‌شمارند. گاهی به هم‌دیگر پول می‌دهند.

دائمی امیر صدام می‌کند که بروم بازار قصابها گوشت بخرم. جعفر قصاب ب دائمی امیر دوست است. هیچ معطلم نمی‌کند. تا چشمش بهم می‌افتد راهم می‌اندازد. همیشه چند تا دنبالچه هم بهم می‌دهد. دائمی امیر خودش مسافارش کرده است. زن دائمی امیر وقتی دیزی را باربگذار و دیزی تو تنور دم پزشود و دنبالچه‌ها خوب بپزد، آدم‌دلش می‌خواهد انگشت‌اش را باش بخورد.

از جعفر قصاب گوشت می‌گیرم و بدو بر می‌گردم. پدرم آمده است. نشسته است رو نیمکت قهوه‌خانه اما انگار او قاتش تلخ است. مرد سیه چرده روبروی پدرم روضندلی چند ک زده است و سیگار دود می‌کند. چندتا از بیکاره‌های میدان بارفروشها دور و برshan ایستاده‌اند. چشم پدرم که بهم می‌افتد اصلاً نمی‌خندد. گوشت را می‌گذارم توجه و زود بر می‌گردم و رو چارپایه می‌نشینم. مرد سیه چرده ته سیگارش را خاموش می‌کند و حرف می‌زنند. یعنی لبه‌اش می‌جنبد. صدایش را نمی‌شنوم. هم دور است و هم اینکه صدای آدمهای بازار چه و صدای رفت و آمد گاریها و کامیونها قاطی شده است. پدرم سکوت کرده است. لب پائینش را به دندان گرفته است. دلم می‌خواهد بلند شوم و جلوتر بروم تا حرفاها مرد سیه چرده را بفهمم. دلم می‌خواهد بروم بنشینم رو گونیهای برنجی که زیر گنبد سومی رو هم چیده شده است. پدرم سر بر می‌گرداند و خیره به مرد سیه چرده نگاه می‌کند. یکی از حمالها از انبار بیرون می‌زنند، چنگلک آهنج را به کیسه برنج فرومی‌کند، دسته‌ایش را به کمر می‌زنند و جلو قهوه‌خانه می‌ایستد و پدرم را نگاه می‌کند. انگار هوای پس است. بیکاره‌ها همه بع کرده‌اند. مرد سیه چرده رو صندلی چند ک زده است. عینه‌و گربه که قصد جست‌زدن داشته باشد. هنوز دارد حرف می‌زنند. یک‌هه صدای پدرم مثل ترقه می‌ترکد. صدایش همه جا می‌پیچد. حالا انگار گردش بلند و افراسته است. گونه‌اش صاف است. چانه‌اش با چانه عکس پدرم مو

نمی‌زند، اما از چشمانش خون می‌بارد. دور تا دور تیمچه را نگاه می‌کنم. همه از پشت میزهاشان بلند شده‌اند و آمده‌اندرو عتابه‌های درایستاده‌اند. چندتاشان دور هم جمع می‌شوند و پیچ پیچ می‌کنند. دیگر حوصله‌ام ازدست درگوشی زدنشان سرفته است. صدای مرد میله چرده بلند می‌شود عینه‌و صدای گاو. عینه‌و صدای گاو میش. صدای پدرم می‌لرزد. حالا همه ساکت شده‌اند. همه صدایها افتده است. مرد سیه چرده از روشنلی بلند می‌شود و رو در روی پدرم می‌ایستد. موی سرش پرپشت است و برق می‌زند. پدرم از رو نیمکت بلند می‌شود. صدای پدرم با صدای مرد سیه چرده قاطی می‌شود. هردو نعره می‌کشند. همه از حجره‌ها بیرون ریخته‌اند. دائی امیر بالای سرم ایستاده است. خواج توفیق می‌آید و کار دائی امیر می‌ایستد. وزوزش را می‌شنوم

- خداکنه بزنن همدیگر و ناقص کن که از شرšون راحت شیم

دلم آتش می‌گیرد. دلم می‌خواهد سیبیک گلوی خواج توفیق را آنقدر بادندان بجوم که جانش دربرود. قهوه‌چی دست از کار کشیده است. اصلاً معلوم نیست چه خبر است. سه روز بیشتر نیست که مرد سیه چرده پیدایش شده است. همیشه با پدرم گفته است و خندیده است. حتی به همدیگر پول هم داده‌اند. یکهو تکان می‌خورم. پدرم هجوم می‌برد به طرف مرد سیه چرده. همه دورشان حلقه زده‌اند. از روچارپایه بلند می‌شوم می‌روم بالای کیسه‌های برنج که زیر گنبد سوم روحهم چیده شده است. حالا پدرم با مرد سیه چرده گلاویز شده است. یکهو می‌بینم که مرد سیه چرده روی دستهای پدرم است. از شادی پرمی کشم. می‌بینم که پدرم مرد سیه چرده را محکم به زمین می‌کوبد. دلم می‌خواهد به خواج توفیق بگویم که اگر راست می‌گوید حالا حرفش را بزنند. دلم می‌خواهد فریاد بکشم که هر کس مرد است، پشت سر پدرم حرف نزند. حالا بیاید و سینه به سینه‌اش بایستد و حرفش را بگوید یکهو دلم می‌لرزد. مرد سیه چرده هجوم می‌برد به طرف چنگک آهنی که توکیسه برنج نشسته است و تا پدرم بخواهد بجنبد، نوک چنگک گونه راستش را شکاف می‌دهد. خون می‌جوشد. هوای کستری می‌شود. فریاد می‌کشم. از رو گونیهای برنج جست می‌زنم پائین و بنامی کنم به دویدن. همه از حجره‌ها ریخته‌اند بیرون. تا دائی امیر برسد به در تیمچه، از میدان بار فروشها رد می‌شوم. یکنفس تاخانه می‌دوم. مادرم نشسته است توایوان. تامی بینمش فریاد می‌کشم

- کشتنش مادر... پدرمو کشتن

و زانوهام سست می‌شود.

مادرم مثل ترقه از جا می‌جهد. بعینه می‌بینم که رنگش مثل گچ دیوار می‌شود. جیغ می‌کشد.

- کی به تو گفت؟

صدام به پستی می‌گراید

- خودم دیدم مادر... خودم دیدم...

مادرم بعلم می‌کند. چشمهاش می‌جوشد.

- کشتنش... پدرمو کشتن... دیگه نمیاد مادر... دیگه نمیاد...

دانی امیر سرمی رسد. هراسان است و نیمه نفس. دارم از هوش می‌روم. صدای مادرم را می‌شنوم. انگار از بن چاه می‌آید
- کی بهش گفت

صدای دانی امیر است. بهزحمت صدای رامی‌شنوم
- هیس خواهر... کسی بهش نگفته... اصلاً خیالاتی شده
باز صدای مادرم است
- خوب پس...

دیگر چیزی نمی‌شنوم. احساس می‌کنم که زیر پایم خالی شده است. گوشها می‌زنگ
می‌زند. احساس می‌کنم که دارم سقوط می‌کنم. تو تاریکی و تو سرما.

بلزساندراو
ترجمه
احمد شاملو

افسانه بینکو

از افسانه‌های آفرینش افريقاين.
به روایت: «بلزساندراو»

افريقا دير زمانی در قلمرو ناشناخته‌ها ماند تا آن‌که در قرن نوزدهم،
به دنبال خطر کردن‌های کاشفان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی یا بلژیکی
که سرانجام توانستند به قلب سرزمینی سه برابر اروپا راه یابند،
دنيای سفید توانست عجایب جهان سیاه را بشناسد.

هنر سیاه توانست فاختین بار با نمایشگاه هنرهای تزئینی
(به سال ۱۹۲۵) و نمایشگاه هنرهای مستعمراتی (به سال ۱۹۳۱)
چهره شکفت‌آور خود را به اروپا بیان نشان دهد، و از آن پس بود
که فرهنگ بدی سرشار از غنای افريقا سیاه توانست تأثیر خود
را در هنرهای تجسمی اروپا بیان دنبال کند. در ادبیات نیز، هنر افريقا
نشان داد که باستانت‌های تمدن اولیه سفید از یک پدر و مادر است.

آنچه خواهید خواند، بخشی از «افسانه‌های آفرینش»
است، برگردانده شده از «جنگ سیاه» که بلزساندراو فراهم آورده است.
او خود در مقدمه کوتاهی که براین «جنگ» نوشته است
می‌گوید: «من این قصدها و افسانه‌ها را به همان صورتی که می‌سیونرها
و کاشفان از برای ما به اروپا آورده‌اند، و به همان شکلی که آنان

روایت کرده‌اند در این مجموعه آورده‌ام . طبیعی است که این‌ها دقیقاً به همان شکلی که در افریقا روایت می‌شوند به فلان یا بهمان زبان اروپایی در نیامده است و برگردان آن‌ها چنان که باید و شاید نسبت به متن اصلی وفاداری نشان نمی‌دهد. جای تأسف بسیار است که دقت و امانت ادبی مسئله‌ای نیست که فلان مسافر اعماق افریقا نسبت بدان دغدغه خاطری داشته باشد! »

با این همه، هر چه هست، چیزی است برای آشنائی با نحوه‌های تفکر ابتدائی افریقا و این خود مغتنم است . در باره نظامه توضیحی کوتاه لازم به نظر می‌رسد .

در یک قصه دیگر افریقائی – افسانهٔ تبارها – چنین می‌خوانیم : «در ابتدای پیدایش چیزها ، درست در آن اول، هنگامی که هنوز هیچ چیز نبود ، نه آدمیزاد نه جانوران نه گیاهان نه آسمان نه زمین، و هنوز هیچی به هیچی نبود، فقط و فقط خدا بود و اسمش نظامه بود. و آن سه چیزی را که نظامه بود، به نام‌های نظامه و *Mébére* و *Nkwa* می‌خوانیم . و در آغاز، نظامه آسمان و زمین را آفرید ، که آسمان را برای خود نگهدشت . و بر زمین دمید، و از نفسش بر زمین، خاک و آب پدید آمد. هر یک سی خودش . »

بدین ترتیب، الوهیت که در فرنگ افریقائی نظامه خوانده می‌شود ، جزء را شامل است که باز، یکی از این سه نظامه نام دارد. که البته مسئله اندکی بیچیده می‌شود و همان بهتر که برای روش ترشدن آن، برگردان افسانهٔ تبارها را عیناً ، برای مجلدات بعد الفبا تعهد کنم .

آنچه من در ترجمه این افسانه و افسانه دیگری که سال‌ها پیش ترجمه کرده‌ام (و جداگانه به چاپ رسیده) به صورت «نظامه» نوشته‌ام که احساسی از نظم و نظام و مفاهیمی از این دست را القا می‌کند، در تلفظ افریقائی خود چنین است : *NZAMÉ* تلفظ اصلی اسمی دیگری که در افسانه زیر آمده نیز به این شکل است :

<i>Mboya</i>	م بوا یا
<i>Bingo</i>	بینگو
<i>Otoyôm</i>	ُوتويوم
<i>Ndanabo</i>	ن دا فابو
<i>Vière</i>	وی ئر
<i>Evara</i>	هوارا

چنین اتفاق افتاد که روزی، نظامه از فراز به زیرآمد. گردش کنان به ساحل رودی. و در بلی نشست که خالی برآب می‌گذشت ، تنها و خالی. اما نظامه پارو بر نگرفت ، و در این

خیال که در او به با خلق گفت و گوئی کند نزدیک آبادی بزرگی پهلو گرفت، که دید دوشیزه دختری برای بردن آب به سوی چشم می‌آید. چشمش دید و دلش خواست. که دختر، خوب و کاری و پر حرارت بود. و در کار، کم از آن نبود که در زیبائی. - پس پسری بدو داد و او را با خود برد. به دور دست‌های دور. به دیاری که بازگشت ندارد.

ونام دخترم بویا بود.
وم بویا هر گز از آن دیار باز نیامد.

چون زمانش فرا رسید، م بویا پسری آورد. و او را بینگو خواندند. - چرا؟
نمی‌دانم. باید نامی بوده باشد خوشایند آن دیار.

بینگو بزرگ و بزرگتر می‌شد. و م بویا، بیش از همه عالم، بدو دلبسته و دلبسته‌تر. المثلی - گلی را که محبوب پرنده‌گان است - به موهای او می‌زد. رشته‌ئی مروارید از بینی کوچکش گذراند. و گردنش را و بازو و هایش را به سینه ریز و بازو و بندهای مسینی آراسته بود که هر بامداد به دقت بسیار صیقل می‌داد.

بینگو بزرگ و بزرگتر می‌شد. و م بویا، بیش از همه عالم، بدو دلبسته و دلبسته‌تر. و نظامه از این دلبستگی سخت در خشم بود. و سرانجام، روزی، عنان گسیخته از خشم، که بینگوی خرد سال از آبگیر خاصه او یکی ماهی زبده بود، م بویا رادرکلبه فرو بست، بینگو را به چنگ آورد و از آن فراز به زیر افکند.

بینگو به زیر افتاد. دیری به زیر می‌آمد و، دل به مرگ نهاده بود، که امواج رود عظیمی که از فراسوهای کوه‌ساران به جانب دشت می‌خزد از هم گشود و بینگوی بخت پار را در بر گرفت. و بختش یارتر، که نه چندان دور از کناره به آب اندر افتاد، وصیادی که به صید ماهی در زورق خود برآب می‌گذشت او را با خود به کلبه برد. و این صیاد ٹوقیوم نام داشت.

از همان دم که نظامه خشمکور بینگوی معصوم را به زیر افکند، م بویا سرگشته جست و جوی او شد:

گاه شباهنگام در دل جنگل شعله سرگردانی راندیده‌اید که از هرسوبه هرسو می-جوشد و می‌کوشد؟

هر گز صدای زنی را نشنیده‌اید گریزان به دور دست، که یکی را به نام می‌خواند؟
زیر مطرافق جنگل، مدام یکی را به نام می‌خواند؟

وحشت مکنید! - م بویا ست که کودکش را می‌جوید. م بویا ست که هنوز کودکش را باز نیافته است. اما مادر هر گز خسته نمی‌شود.

بینگو به زیر افتاد.

م بویا آواره شد

و نظامه شتابان پا در راه نهاد تا به هر گونه که هست بینگو را به چنگ آرد:

در دریا جست و جویش می‌کند: - دریا، دریا، بینگو نزد تو نیست؟

در خشکی جست و جویش می‌کند: - زمین، زمین! بینگو نزد تو نیست؟

و دریا و خشکی به پاسخ آواز می‌کنند: - نیست! نیست!

باز یافتن او از محلات بود: نوتوپیوم، جادوگر بزرگ، که از نسب بلند بینگو آگاهی یافت، به هیچ روی سرآن نداشت که تسلیمش کند. لاجرم به مراقبه پنهانش کرد.

بینگو به اعماق غاری پناه برده است.
غار، سخت رثف و تاریک است.

بینگو در دل می گوید: «آری من اینجانیک در امام!» و دیرگاهی در آن می ماند.
با این همه، نظامه به جست وجوی او پای می فشارد و دائم با خود می گوید:
«بینگو را به چنگ خواهم آورد و قلبش را خواهم خورد!»

اما بینگو در دل جنگل، در اعماق غاری سخت رثف پنهان است.

نظامه به جنگل می رسد و به آفتاب پرستک برمی خورد:
- آفتاب پرستک! بینگو را ندیده ای؟

و آفتاب پرستک که تاب بدنامی ندارد می گوید:

- رهگذری دیدم، آری، اما چه کسی با من از نام و نشان خویش سخن می گوید؟

- به کجا می رفت؟ از کدام دهکده بود؟

- گاه از این سو می رفت گاه از آن سو. دهکده اش در آن سوی جنگل است.

- خیلی وقت است؟

- روزهابس درازند. هر روز به تنهائی زمانی طولانی است. آری، خیلی وقت است.
نظامه خشمناک به راه می افتد. و همین که این جا و آن جا رد پای بینگو را مشاهده می کند، آفتاب پرستک به غار می دود که «بینگو! پدرت به سختی درجست وجوی تست.
هوای خود را داشته باش!» - و خود اندکی دورتر، بر خرسنگی می خзд.

بینگوی دلاگاه، رد پای خود را برخاک، به دقیق می سترد. آنگاه از طریق کوره راهی پرآیند و روند و خاکی سخت کوفته، پس پسلک به غار باز می گردد. همان دم، نداذابی عنکبوت، تنگاتنگ، بردهانه غار، تاری ضخیم می تند. و آفتاب پرستک، شتابان مگسی چند در آن تار می افکند.

نظامه، همچنان در جست وجو، به ویژه مار برمی خورد:

- ویژه، ویژه! بینگو را ندیده ای؟

ویژه می گوید: - چرا، چرا!

- آیا در غار میان جنگل نیست؟

- چرا، چرا!

و نظامه قدم تندمی کند، و چون به نزدیک غار می رسد با خود می گوید:

- این چیست؟ آیا رد قدمهای کسی نیست که دور شده است؟

و چون نگاه چشم‌انش بر تار عنکبوت می افتد، و به مگسانی که در آن مرده‌اند، با خود می گوید:

- در این غار کسی پنهان نمی تواند بود!

و آفتاب پرستک از فراز خرسنگ می گوید:

- هان ! تو بدینجا آمده‌ای ؟ سلام !

- سلام ، آفتاب پرستک ! آیا در همین نقطه بود که بینگو را دیدی ؟

- آری . اما از آن هنگام دیری گذشته است ، دیری گذشته است . بینگو رفته است .

بینگو رفته است وای بسا که هنو رد قدم‌هایش را برخاک بتوان دید .

نظمه می‌گوید : - آری . ومن براثر او خواهم رفت . رفتار تو ، آفتاب پرستک ،

سخت نیکو بود !

اکنون نظامه بسیار دور شده است .

بینگو از غار بیرون می‌آید :

- رفتار تو ، آفتاب پرستک ، سخت نیکو بود ! اینک پاداش نیکرفتاری تو : از این

پس خواهی توانست به هر رنگ که دلخواه تو باشد درآئی . و بدینگونه خواهی توانست

از گزند دشمنان خویش در امان مانی .

و آفتاب پرستک می‌گوید : - این سخت نیکوست !

و بینگو با عنکبوت می‌گوید :

- ندانابو ! رفتار تو سخت نیک بود . تو را به پاداش چه دهم ؟

و ندانابو می‌گوید :

- هیچ ! من دلشاد و راضیم .

بینگو می‌گوید : - این سخت نیکوست . حضورت پیام آور نیکبختی باد !

و به راه می‌افتد . و چون برسر راه به ویژه می‌رسد ، سر او را به پاشنه می‌کوبد .

□

سرانجام چنین افتاد که نظامه ، خسته از جست و جوی بی‌حاصل ، بینگو را به خود باز نهاد و به عالم بالا بازگشت .

بینگو از پدر خوانده خویش دانش بسیار به میراث برد . چون ٹوتویوم بمرد ، جنازه او را بشست و کفن کرد . اما پیش از آن ، جمجمه‌اش را برداشت تا فخرش دهد ، در مرای خویش محفوظش دارد و هر عید به روغن وشنگرفش بینداید . و بدین سبب بود که روان ٹوتویوم با بینگو باقی ماند .

و بینگو با ما آموخت که در ئهوازا جمجمه نیاکان‌مان را نزد خود نگهداریم تا فخرشان دهیم و روان‌شان با ما بماند .

شم برآن کسان باد که سر اجداد خود را محترم نشمارند !

چون بینگو به سنین جوانی رسید سراسر جهان راطی کرد . انسان‌ها را یکایک و قبایل را همه دیدار کرد . او نیکو بود و به مردمان آموخت که نیک باشند و به هر چه نیکوست عمل کنند . با سنگ سبزی که به گردن آویخته داشت گونه گونه معجزه‌ها می‌کرد . - سنگی که نظامه نام خود را بر آن نقر کرده بود و آن را به همسر خود مبویا داده بود ، در نخستین روز دیدارش ، و مبویا آن را به پسرش بینگو داده بود . هر زمان که اراده می‌کرد جسم خود را ترک می‌گفت ، پیکان‌ها بدو نمی‌رسیدند ، تبرها مجر و حش

نمی کردند، خارهای زهرآلوده در پای برنه اش نمی خلیدند، و گنجهای سراسر عالم از آن او بود. مردم سیاه را دوست می داشت، و سیاهان دوستش می داشتند و به هرچه می خواست، به هرچه فرمان می داد سرفراود می آوردند. چرا که بینگو نیکو بود.

و آنگاه بینگو به دورها، به دور دستها رفت. به سر زمینی که در فراسوهای کوهستان هاست (و سخت براین اعتقادم که سر زمین مردمان سفید است) . و مردمان آن دیار به دیدار بینگو که زمین را می شکافت و گنجها را می شناخت، روز و شب به کمینش نشستند، چندان که بینگو به شرارت ایشان بی برد و از ایشان رونهان کرد. لیکن سرانجام، روزی، در آن حال که سنگ سبز را در کف داشت برش روش ریختند و برای تصاحب راز و دستیابی به گنجها او به قتلش آوردند و سنگ سبز را ربوذند. سنگ سبزی را که به حقیقت از آن ما بود!

و از آن زمان، مردمان فراسوهای قلل (که همه عالم می دانند مردمان سفیدند) تمامی ثروت های زمین را در کف دارند، و ما، قوانین بینگو را !
فرزندان من ! آداب و عادات اجداد خود را پاس دارید؛ آنچه را که نیکوترين آداب و عادات است ! با شما گفتم !

آبرت کوثری
ترجمه
سعید حمیدیان

* دختر و مرد حشیشی

پریشانی ناگهانی حواس، فائزه را پاک دچار سراسم کرد. احساس کرد که دارد بزرگ می شود و تا بینهایت گسترش پیدا می کند. به نظرش آمد که مایه حیاتش زیاد می شود، در حالیکه مرد، در بیکرانه بیخبری غوطه می خورد. مثل این بود که شهری داشت وسعت می گرفت و دور و بر فائزه، بیهدف چرخ می زد؛ یک شهر شرقی با کاخها و چراغها بیش.

شور و هیجانش در قالب ضرب یک موسیقی وحشیانه بروز کرد. لذت، به صورت یک سلسله جست و خیز عصبی مثل کفل پرتکان یک رقصه جنون زده، سراپایش را فرا گرفت. صدای قاشقکها در یک دایره سراسم انگیز او را احاطه کرد. صدای جیغ زنها بی را که مثل مراسمی که در آنها شیطان را باورد و افسون دفع می کنند جیغ می کشیدند و سرو دست تکان می دادند شنید. همه اینها در نقطه ژرفایی و در دنار ک وجود او تداوم می یافتد. از فرط التهاب به جان آمده بود. رجولیت مرد مثل کارد در او فرو رفت. نیروی مرد به اندازه یک

* این داستان از متن انگلیسی مجموعه ای از داستانها کوتاه آبرت کوثری نویسنده - مصری بنام Men God Forgate به فارسی ترجمه شده است.

رود بود. چه رودی؟ رود عظیم نیل با یورشهای سرکش خود در وجود زن جاری شد. این عظمت به روی او آغوش گشود. جریان مقدس، مزرع لذت او را بارور ساخت. لذتش طغیان کرد و مثل موج سرکشید. مقهور لذت شده بود، بل خود لذت شده بود.

چرخیدند، هردو در زیر ویم‌های بی خودانه شهوت غرق شده بودند. مثل چرخ چاه با پرهای متعددش، بر محور هوشهای خود چرخ می‌زدند.

جنونی که پیوسته شدت می‌گرفت فائزه را از پای درآورده بود. چنین به نظرش می‌آمد که مراسم دفع شیطان به اوج خود رسیده است. در وجود خودا بود که شیطان نفس نفس می‌زد و آماده بود که به زانو درافتند و در تنها یی ضجه بزنند. فائزه منگ شده بود و باقی خود را طعمه یک روح شریر می‌پندشت. نظر نزدیکان او و بویژه پدرش ابو عفان افندی کارسند گمرک نیز چنین بود. دختر حتم داشت که شیطان همین شعله‌ای بود که در اعماق جسمش لهیب می‌کشد و روز بروز وجودش را تحلیل می‌برد، و او همواره آرامش خود را در آغوش این مرد غریب خفتنه می‌یافتد.

محمود آهسته آهسته پس کشید تا خود را خلاص کند. آغوش از هم بازشد و او به حالت خمود و خمار همیشگی اش فروافتاد. جسم تھی او خاموش بود. در وجودش هیچ چیز بجز خواب و بیخبری حکم‌فرما نبود. تا کنون هیچ وقت به اندازه پس از این تقلای و کشمکش احساس خستگی نکرده بود. هنوز از اینکه خواب و خیالش را با این افکار خسته کننده آشفته بود احساس پشیمانی می‌کرد. مثل این بود که تمام بدنش برعلیه او طغیان کرده است. داغ شده بود. این دختری هم که در کنارش بود و مانع خوابش می‌شد حالا داشت آه می‌کشد. آه، چقدر تمام این چیزها بحال او بیفایده بود!

با خود خندهید: «مادر قجهه‌ها، مادر قجهه‌ها!»

با وجود نارسا یی صدایش، دختر این دشنام را شنید. همیشه این غرغر را مثل خواب و خیال می‌شنید. این دشنام، ترجیع ترانه‌ای بود که او از عوالم بیخبری پی در پی با خود به اریغان می‌آورد. فائزه عقیده داشت که او هر بار به سفر در اعماق دوزخ می‌رود.

«کدام مادر قجهه‌ها؟ واسه‌چی دم به ساعت از این فحشهها میدی؟»

محمود نگاهی چپ‌چپ به او انداخت، نگاهی ملول و تقریباً مرده، و مثل این بود که دارد با خود فکر می‌کند. سؤال دختر ک تمامیت بیخبری اورا مختل کرد. محمود نه از سؤال خوشش می‌آمد و نه حتی از کلمات ساده‌ای که جواب می‌طلبند.

گفت: «چه میدونم؟» و مثل این بود که صدایش از ته چاه بیرون می‌آمد: «این آدمها، جونورها، کسی چه بیدونه؟ بہت بگم، همه‌شون مادر قجهه‌ن.»

دختر دوباره با ناراحتی سؤال کرد: «آخه اونا کجان؟ بهم بگو.»

رنگش پریده بود و از اینکه محمود مبهم حرف می‌زد منقلب شده بود. هیچگاه نتوانسته بود حرفی از او بیرون بکشد. حرفها یش بی‌سروت و مثل لباس‌گداها تکه‌تکه بود. فائزه هرگز قادر نبود که آنها را با هم تلفیق دهد.

فائزه دست بی‌مزده‌اش را به طرف بدن کرخت او دراز کرد و گفت: «خب، بهم جواب بده. تو که خوابت برد.»

بله، محمود خوابش برد بود، وفائزه فهمید که او دیگر نمی‌تواند بماند. از اینرو وی را به حال خودگذارد و لحظه‌ای به فکر فرورفت. عجیب این بود که او از اینکه با این مرد در اتفاق که ترسناک روی بام تنها بماند ترسی بهدل راه نمی‌داد. نه از چنین لحظه‌ای می‌اندیشید و نه از چنین مکانی. تنها به اوقاتی فکر می‌کرد که عرق‌بیزان و مرتعش در رختخواب او می‌گذراند. بعداز ظهر آن روز، تمام شدنی نبود؛ عصرانه‌ای هم که به اتفاق افراد خانواده خورد تمام شدنی نبود. بمحض اینکه پدر و مادرش به خواب رفتند دردانه پاشد و دست و پا لرزان از پلکان تاریک بهسوی ابدیت بالا رفت و به پشت بام رسید. و مرد، اول خیال نداشت بیدارشود. مجبور شد خودش شمع را روشن کند. بعد روی تختخواب ساخته شده از کنف، بدبو و نرفت‌انگیز، توی بغل محمود لغزید. باحالت تسلیم منتظر ماند تا محمود اورا بگیرد؛ تا از دل و جان او را تحويل بگیرد. برای اینکه او را از حالت کرختی بیرون بیاورد شروع به نوازش‌هایی کرد که پیش از آن برایش ناشناخته بود، نوازش‌هایی که تعت الهام یک روح شریر از اعماق آگاهی جسمی‌اش بررسی خاست.

فائزه فکر کرد دارد خواب می‌بیند. همه چیزهای دور ویر او این احساس را تقویت می‌کرد. چون آگر خواب نمی‌دید از کجا توانسته بود بدون ترس در آنجا باقی بماند؟ آدم تنها در عالم رؤیا می‌تواند فراتر از زبان باشد. فائزه قادر نبود که واقعیت را جز درچهار- چوب تنگی که تا کنون در میان آن رشد کرده بود جایگزین کند. اما بیرون از این تنگ - میدان خانواده، همه چیز خواب و خیال بود. و این درست آن چیزی بود که وی را مجذوب می‌کرد، آن چیزی بود که به او شهامت ارتکاب این کارهای ناممکن را می‌بخشید. آیا این گرمای خفقان‌آور هم خواب و خیال بود؟ نه، او دیگر به این موضوع اعتقادی نداشت. علیرغم او، روح گشاده‌اش دیگر از تمسک به چیزهای غیرواقعی خودداری می‌کرد. به این فکر افتاد که محمود را بیدار کند.

مرد تکان خورد و بار دیگر صدای بیحالش را که انگار از آنطرف دنیا آمده بود بیرون داد:

« مادر قحبه‌ها، مادر قحبه‌ها ! »

« بازهم؟ پس هنوز از این چرت و پرتها دست وردار نیستی. بیا، تورو به پیغمبر قسم بلندشو! چرا همه‌ش خوابیدی؟ من تنها بی می‌ترسم. »

محمود آهسته گفت: « تموم این مادر قحبه‌ها » و دستی به صورتش کشید « نه، رفتهن... الانه داشتم خواب می‌دیدم که یه گله سگ‌گذاشته بودند دنبالم. چند تاشون سفید بودند، چند تاشون سیاه، بقیه پشمدون قرمز بود. خیلی از شون ترسیدم... از توی کوچه پس کوچه‌ها در می‌رفتم و می‌چپیدم توی سوراخ سنبه‌ها، اما اونا با دندونهای خیلی درازشون همینطور دنبالم می‌ومند. شاید گرگ بودند؛ نمیدونم. گوش کن دختر؛ برو پی کارت. »

خدالخدا می‌کرد که دختر برود تا او دوباره در عالم خواب بدون مزاحم مسابقه دیوانه‌وارش را دنبال کند. این دختر که خود را در اختیار او گذارده بود برایش هیچ کششی نداشت. تنها چیزی که برایش جالب بود گلوله‌کوچک حشیش بود که با لذت

می‌جوند تا تمام شیرهاش را بگیرند یا دود پرنشهایش را با چیق توی هوا پخش می‌کنند. بعد از آنروزی که محمود تحت تأثیر این داروی آسمانی دختر را در آغوش کشیده بود هیچوقت از شرش خلاصی نداشت. ایکاش حالا دست کم خفغان می‌گرفت. ولی نه، دختر حرکات متوجه و سخن‌های از خودبروز می‌داد که او را عصبانی می‌کرد. محمود می‌خواست به او بیاموزد که بخوابد، ارزش چرت زدن و خواب یعنی برادر مرگ را که خود او تا این حد دوست داشت بشناسد، ولی صد افسوس! فائزه از این چیزها بوبی نبرده بود. مثل تمام دختران تیپ خودش لجوح بود.

محمود بیچاره پنج روز بود که ذرمای حشیش‌گیرش نیامده بود. آنچه که گمان می‌رفت سرآغاز توبه و ندامت او باشد در واقع از مقوله مستوری از بی‌چادری بود چون تنها علت‌ش نداشتن آن فلزگرانبها به اسم نقره بود.

او نه دلیل اهمیتی را که آدم برای این فلز لعنتی قائل است می‌دانست و نه علت وجود آنرا. صبح همان روز برای میطر درویش، یکی از خرده مالکان عبدین، بیهوده داد سخن داده بود از اینکه خلاف شرافت انسانی است که آدم از کسانی پول دریویزه کند که اصلاً از نیاز وحشتتا ک می‌گردد به این داروی حیاتی خبر ندارند. اما آن مادر قجهه اصلاح گوشش بدهکار این حرفها نبود. فقط سری جنباند و شروع کرد به نوازش پسرکی که کنار او نشسته بود. این از این مردم کوتاه فکری که نمی‌گذاشتند او با تنها چیزی که در دنیا برایش افسون وجاذیت داشت خوش باشد. شاید هزاران نفر از این آدمها بودند که مزاحم و مانع راهش می‌شدند و یک لحظه هم او را به حال خود نمی‌گذارند. وقتی در خیابان قدم می‌زد آنقدر از همه‌شان نفرت داشت که نگاهشان هم نمی‌کرد. تمام این مردم پرمشغله پیرامونش رنج بیهدوفی می‌کشیدند که محمود بار آن را بردوش خود حس می‌کرد و زیر فشارش خرد می‌شد.

دختر که هنوز خیال رفتن نداشت گفت: « واسه‌چی همینطور موندی و به هیچی نگاه نمی‌کنی؟ سگهای سیاه و سفید و اونای دیگه که رنگشون قرمزه؛ معنی این حرفها چیه؟ من از نه حنفی خواهش می‌کنم که بهم بگه؛ اون خوابهارو خیلی خوب تعبیر می‌کنه. بیبنم تو همیشه خواب می‌بینی؟ واقعاً تو آدمی یا شیطونی؟ تورو به پیغمبر، بگو چطور زندگی می‌کنی؟ »

محمود دلش نمی‌خواست جواب بدهد اما سؤال آخری، او را ب نحو غیر قابل تصویری تکان داد. او چطور زندگی می‌کرد؟ سؤال خیلی‌گنده‌ای بود. محمود همینقدر تشخیص می‌داد که باید جوابی به آن داد اما به هرحال نمی‌توانست پاسخی بدهد. نه، او نمی‌دانست چطور زندگی می‌کند.

« چطور زندگی می‌کنم؟ دونستن این موضوع واسه توجه اهمیتی داره؟ آره، من همه‌ش خواب می‌بینم. نه حنفی توجهه است. هیچی حالیش نیست. تموم زناها هیچی حالیشون نیست. فقط توی خواب نیست که من سگ می‌بینم؛ سگها همه‌ش پشت سرم‌اند؛ محاله که پامو از این اتاق بذارم بیرون و اونا کشیک منو نکشند و دنبالم نکنند؛ به هزار شکل درمیان و شکل خودروهای جورا جور رو به خودشان می‌گیرند. روزی که من بمیرم ر

می‌افتد. منو می‌برند توی تنور دفن می‌کنند... »

دفن شدن در میان تنور دیگر از آن شوخیهای همیشگی او در عالم حشیش نبود. نه، محمود این موضوع را خوب می‌فهمید؛ و دهانش در متن منظره یکتواخت و حالت خواب و بیدار صورتش لبخند می‌زد. حقیقت این بود که تحت تأثیر حشیش عادتاً این روایا به او دست می‌داد که وی را در میان یک تنور بزرگ گذاشته‌اند. دیواره‌های تنور را دود پوشانده بود و سقفش دریک آسمان ابری گم می‌شد. کف تنور، سکه‌های بیست پیاستری به طرز مطبوعی می‌درخشدند، سکه‌های خیلی نو؛ میل نداشت که آنها را بردارد. در یک گوشکه از آنجا ابری از بخار سفید رنگ متصاعد بود دختر چهارساله‌ای داشت « رقص شکم » را با حرکات و قیح هنرپیشه‌های پیرپاتال تئاتر تقليد می‌کرد. در گوشکه دیگر، نخل‌های کوچکی به چشم می‌خوردند که از آنها به جای خربما انواع و اقسام جواهرات گرانبهای آویخته بود. محمود خود را در حالی یافت که کنار یک سیب‌فروش چمباتمه زده بود که مرتب تکرار می‌کرد: « آی، پستون دختر بچه می‌فروشم! » محمود از مکان خود شاطر را دید که گرده‌های بزرگ نان ذرت را که از تنور بیرون می‌آورد کنارهم می‌چید. و آنوقت قشنگترین و بهت‌انگیزترین چیز ممکن اتفاق افتاد: این گرده‌های بزرگ که شاطر درست کرده بود به صورت گوشت زنده درآمدند، مرتب آماس کردنده تا آنجا که مانند کفل فربه و شفاف زنان به جنبش و چرخش افتادند. محمود با شگفتی به این شکوفایی شهوانی خیره شد. بعد بطور ناگهانی و بی‌آنکه سردر بیاورد خودرا در یک کشتزار وسیع و دور افتاده‌ای یافت که در آنجا حشیش بهوفور روییده بود.

« تنور؟ چرا اونا آدمو توی تنور چال می‌کنند؟ این واقعیت نداره، اونا کسی رو اونجا دفن نمی‌کنند. چرا تو همیشه خدا از این قصه‌ها میگی؟ به پیغمبر تو مریضی. روز بعدش یه نفر داشت می‌گفت که تو از اون دوای مزخرفی خورده‌ای که دیوونه‌ت میکنه. نه، الان یاد نمیاد که کی بود. اما مردم توی محله همه جور حرفه‌ایی پشت سرت می‌زنند. من هم وقتی این حرفها رو میشنتم چندشم میشه. واقعاً دلم میخواه بمیرم. »

محمود با بی‌حوصلگی گفت: « خفقون بگیر، احمق! میشه با این ورای‌ها، گوشموکر نکنی؟ واسه من چه اهمیتی داره که اونا پشت سرم چی میگن؟ مگه من یه دختر بکرم که مجبوره شوهر کنه؟ همه مردم این محله خرنده. این زنها هم که همه‌شون قحبه‌ند. وقتی که هیچ مردی پیدا نمیشه که کارشونو بکنه تنها کاری که ازشون برمیاد و راجه. آخر که چقدر دلم میخواه بشاشم رسروشون! در سورد اون دوایی که داره منو دیوونه میکنه باید بگم که پنج روزه که یه ذره‌گیرم نیومده. دنیا به همین زودی به آخر میرسه. اگه این وضع چند روز دیگه دوام پیدا کنه دنیا نابود میشه. »

دختر پرسید: « چرا دنیا نابود میشه؟ » ساده‌لوحانه به هیجان درآمده بود. « آره دختر، بہت میگم که دنیا نابود میشه. چطور انتظار داری که دنیا بدون حشیش وجود داشته باشه؟ حشیش هم توی دنیا داره ازین میره. خدا دیگه نمیخواهد که حشیش پیدا بشد. کابور اینو بهم گفته. کابور رو نمیشناسی؟ آدم جالبیه. میدونی از وقتی که این خبر بهش رسیده چکار داره میکنه؟ تا اونجا که گیرش میاد حشیش جمع میکنه و

اونارو توی دکون دائمش، اون کفشه، خوب قایم بیکنه. اما اون خیلی مادر قجههست.
چطور دلش میاد اونارو قایم کنه؟ مگه آدم حشیشو قایم بیکنه؟ «

محمود هیچوقت خبرهای عجیب و غریبی را که کابور نقل می‌کرد باور نداشت.
تصور نایابی حشیش چند شب متواتی او را آزار داده بود بی‌آنکه کوچکترین رد پایی از
واقعیت در آن بیابد. اما اکنون که در به‌دست آوردن دارویی که تا این حد آرزومند آن
بود ناکام شده‌بود چنین تصور می‌کرد که حکم جبری دارد اجرا می‌شود. خود را با این
اعتقاد خرسند می‌کرد که او فقط یکی از هزاران قربانی دیگر است. به این ترتیب فاجعه
برايش تحمل پذیرتر می‌نمود و صورت همگانی و جهانی به خود می‌گرفت.

تکرار کرد: « آدم حشیشو قایم بیکنه؟ لعنت به روح باباش! حتماً اونچه که قایم
کرده گله و گرنه! یهو تاحالا کشیده بودش. آدم محاله که حشیش داشته باشد و دودش
نکنه. خدا ذلیلشون کنه، تموم این مادر قجهه‌هارو! بن میخواه حشیش بکشم، دختر، باید
بکشم. »

دختر آهسته گفت: « جدی باید بکشی؟ » و آنوقت از اینهمه اسرارا لایتحل دلش
گرفت. « واسه چی بکشی؟ »
« واسه چی بکشم؟ واسه اینکه فراموش کنم دختر. »
« چی چیو فراموش کنی؟ »

« نمی‌فهمی چیو؟ تموم این مادر قجهه‌هارو. تموم این سگهارو که با اون دندونهای
خیلی درازشون هیچوقت از تعقیبم دست‌وردار نیستند. واسه اینکه فراموش کنم، از ماشینها
و ترامواها فرار کنم، از درشکه‌ها، و از تموم این کاسبکارها که همه‌ش ازم پول طلب
می‌کنند. آه، واسه اینکه فرار کنم برم توی تنور! بعدش برم توی مزرعه‌های درندشتی که
تا دلت بخواه حشیش توشون عمل می‌باد... عین شبدز. »

صحبتیش را قطع کرد. حیرت کرد که چطور اینهمه حرف زده. مانند موقع
خشیش کشی دلش هوای میوه و غذا کرد. هوای اتاق بعلت بسته بودن در، دم کرده بود.
در میان دهليز، مختصر شمعی که باقی‌مانده بود داشت تمام می‌شد. محمود بدن دختر را بر
تن خود فشد و این تماس هوس خفتة او را بیدار کرد. به حکم یک قانون جبری دستش
از کناره کفل چاق و چله او به طرف رانها یش لغزید.

فائزه دیگر لذتی از نوازش‌های مرد احساس نمی‌کرد. جسمش سرانجام سیر شده بود
و هیچ چیز آن را برنمی‌انگیخت. شیطان این بار مرده بود، کاملاً مرده. و این احساس،
فائزه را گیج کرد. رخوت، مانند نسیمی خنک از هرسو به وجودش راه یافت، بادش می‌زد،
تکانش می‌داد، و او را به عالم خواب می‌کشید. همه اشیاء پیرامونش حالت دور و مبهم
پیدا کرده بودند. نیم خیز شد، به دنبال پیراهنش روی تشک که اکنون پاک چروک شده
بود دست کشید و بدون عجله آنرا پوشید. مصمم به رفتن بود.

صدای عجیب مرد دو باره بلندشد. « دیگه برو بی کارت و منو راحت بذار. تو
دیگه نمی‌داری با خیال راحت کپه سرگمو بذارم. به خدا نمیدونم کی منو آورد روی این پشت
بوم. لعنت به اون روزی که او مدم اینجا ساکن شدم... ولی شانسم همین بود. ای بخشکی

شانش ! قبل از این، توی زیرزمین یه خونه وقفي زندگی می کردم؛ هیچکس نمی او مد که ازم اجاره خونه طلب کنه. خونه بغل دستی مال یه چراغ روشن کن بود که تازگی زن گرفته بود. اما اون نته سگ هروقت عشقش می کشید خیابونای دولت رو همینطور تاریک میداشت و میرفت خونه که یقه زنشو بگیره. چند هفته‌ای نگذشت که دکش کردند. اونوقت زنش دم به ساعت داد و هووار راه می‌انداخت و نمی‌داشت بخوابم. به همین خاطر از اونجا او مدم بیرون. مردم هیچ جا دست از سرم ورنمیدارند. آه، کاش یه ذره حشیش داشتم ! اما نه، دیگه حشیشی در کار نیست و دنیا داره به آخر سیرمه...»

فائزه برای اولین بار از هنگامی که به‌اینجا آمده بود واقعاً احساس ترس کرد. دلش می‌خواست برودولی نمی‌توانست. گیجی فوق العاده‌ای قدرت حرکت را از او گرفته بود، نگاه خیره‌اش در همه اشیاء گم می‌شد و در عین حال به هیچ چیز نگاه نمی‌کرد. از شعله شمع که نزدیک به مردن بود دود سیاهی بر می‌خاست که مانند یک طره زیبا به‌طرف سقف بالامی‌رفت. کنار یک کپه آشغال یک آب سرد کن که کثافت و نکبت از آن می‌بارید مثل متسرک راست ایستاده بود. فائزه به صرافت شیر آشپزخانه که خراب شده بود افتاد و اینکه آب الان می‌بايستی از ظرفشویی سریز کرده و کف آشپزخانه را گرفته باشد.

سعی کرد بلند شود و آب را که ممکن بود تمام خانه را بر دارد بند بیاورد. ولی چطور می‌توانست از این مرد خفته جداشود؟ چگونه می‌توانست او را تنها در حضور خطرناک اشیاء رها کند؟ تا موقعی که در خواب بود نمی‌توانست او را به سر نوشت خودش رها کند. حتی موقعیکه به‌امام در خواب بود خود را نسبت به او وظیفه‌مند حس می‌کرد.

بدن عریان مرد در زیرنور کم‌سوی شمع غلت زد. دختر به‌این‌اندام نخیف و رسماً نی که زیر پرتوهای کبود رنگ تموج پیدا می‌کرد نگریست و این منظره برای او خرسنده کامل و بی‌سابقه‌ای را به بار آورد. دستش را دراز کردتا او را نوازش کند؛ بدنش مثل یک شهر در چله تابستان داغ بود. او گرمای تمام روزهای داغ را در خود داشت. ریگزاری سوزان بود. فائزه مثل اینکه روی یک صحرای سوزان خم شده باشد روی او خم شد.

فائزه همچنان به‌این بدنی که بوی حیوانی و لطافت بدی داشت چسبیده بود. حضور او را در تمام ذرات تن خود احساس می‌کرد. این حضور، نیرومندتر از هرچیز دنیا بود. نیرومندتر از شالوده‌هایی که در اعماق زمین استوار شده باشد. نیرومندتر از بادی که درها را بهم می‌کوبد. نیرومندتر از جریان سرکش رودخانه به هنگام طغیان.

فائزه تشه بود. نمی‌دانست چه نوع تشنگی است. روی پیکر عریان مرد خم شد و او را بوسید. اکنون معنای آنچه را که مرد به او بخشیده بود در می‌یافتد. نه، مردشیطان نبود. شیطان تمام آن چیزهایی بود که او را از مرد جدا می‌کرد؛ والدین او بود که با آن خرافات ابلهانه و تعصبات مبتذلشان دست و بال فائزه را بسته بودند. نه، مسلماً این مرد شیطان نبود. بر عکس، او سرگ شیطان بود، لذت بود، لذت والای جسم آزاد و زنده.

فائزه معقول و واقع بین شده بود. بدینسان او حقیقت نیرومند جسم را کشف کرده بود. در لحظه کنونی، مرد برای او در حکم طفل خردسال بیماری بود که فائزه دلش می‌خواست مادر وار بیوسدش و ترو خشکش کند. آه، تا همه مواهب را به او ارزانی کند، تا به وی

شادمانی ببخشد.

گفت: «دنیا هیچ وقت به آخر نمیرسه، با کی نداشته باش. فقط منو کنار خودت نگهدار. اگر هم نمیتوانی بدون حشیش سر کنی، خودم و است گیر می‌یارم. خدا تو را ببخش!»
محمود صدایش را نشنید. او از آنجا خیلی دور بود.
در مزارع درندشتی سیر می‌کرد که در آنها تا دلت بخواهد حشیش عمل می‌آمد،
مثل شبدر.

ر. ک. نارایان

ترجمه

پرویز لشگری

سگ کور

ر. ک. نارایان^۱ بسال ۱۹۰۶ در مدرس چشم به جهان گشود. در دوران کودکی شور و ذوق فراوانی به خواندن و نوشتن و بویژه شنیدن ادبیات شفاهی هند نشان می‌داد، ولی درس و مشق و مدرسه را هیچ جدی نمی‌گرفت و بقول خودش «درس و مدرسه را به بازی گرفتم و چیزی یاد نگرفتم که به درد زندگی ام بخورد»، مدرسه را تابلوی جامدی می‌دانست که شور و تحرک زندگی را از آن زدوده باشند.

بعدها به کالج مهاها راج رفت و به سال ۱۹۳۰ در سن ۲۴— سالگی ازین کالج درجه لیسانس گرفت. نارایان به مطالعه ادبیات روسی و آثار نویسنده‌گانی چون فوستن، ولن، دوماولارنس پرداخت، ولی یکی از نویسنده‌گان انگشت شمار «دنیای تابع» است که آثارش نه از نظر شکل و نه از نظر محتوی از ادبیات «دنیای متغیر» تأثیری پذیرفته باشد. نارایان روایت گر فرهنگ هندوان است واز سرچشمه آن، چنان آب گوارایی برای فرونشاندن عطش سوختگی والتیام دردهای انسانی به ارمغان می‌آورد که ناگهان از وجود کوه عظیمی که ادبیات دینین هند اسرار آمیز باشد آگاهی گردید. نارایان راوی راستین قصه امر و زهند و بازگوینده افسانه ملتی است کهنسال که هماره درسایه روش جسم و جان، زشتی و خوبی در تردد بوده است. نارایان قهرمان داستانها یش را موجوداتی آزاد و مجاز می‌داند که تنها با بهره‌گیری از قدرت اراده و نیروهای پنهانی شان می‌توانند سرنوشت خویش را تعیین کنند و مسیر جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کنند تعیین دهند.

رسالت نویسنده‌گی را در اندیشیدن می‌داند، می‌گوید «اگر

از اندیشیدن باز ایستیم از شناخت و شناساندن واقعیت بازمانده ایم و این یعنی هر گ. « نارایان از زادگاه خود در ایالت مدرس سرنزه‌ینی تخیلی ساخته است به نام مالگودی و آدمخواره مالگودی ». ضحاک ثانی روزگارما فکره‌مهه مردم آن سر زمین را مشوش کرده است . همه در فکر نابودی او هستند ولی برد با « آدمخوار » است که کولاك می‌کند و این تمثیلی است از غول ماشین که به همه جارخته می‌کند حتی به سکوت آرامبخش خیال هندوان .

سگ کود داستان طنزآلودی است از نارایان که رابطه حاکم و محکوم را بخوبی نشان می‌دهد – محکوم، درازاء زندگی بخور و نمیری، قدرت بینایی و آزادی خود را تسلیم حاکم می‌کند، و کوری و خفت او را به خود ارزانی می‌دارد و از آنجا که هردو به هم نیاز دارند و آزادی خود را بخاطر کمبودی از دست می‌دهند هیچکدام زندگی واقعی نمی‌کنند و زندگی هر دو، آنکه از اسارت و بدیختی است .

نارایان را گراهام گرین به دنیای غرب شناساند. اولین رمان او اسوامی و یادانش در سال ۱۹۳۵ به همت گراهام گرین منتشر شد. وی در مقدمه‌ای که بر دو مین رمان او یعنی لیسانسیه نوشت چنین می‌گوید : « من با شناختن اسوامی و یادانش در واقع هند را شناخته‌ام .»

آثار او به ترتیب چاپ عبارتند از اسوامی و یادانش (۱۹۳۵) لیسانسیه (۱۹۳۷) اتفاق تاریک (۱۹۳۸) – (وزطالع بین (۱۹۴۷) – آقای سامپاس (۱۹۴۹) – متخصص امور عمالی (۱۹۵۴) – دد انتظار مهاتما (۱۹۵۵) – (هنمون (۱۹۵۸) – آدمخواره مالگودی (۱۹۶۱) – خدایان و دیوان و دیگران (۱۹۶۶) . نارایان در سال ۱۹۶۱ جایزه آکادمی سهیتیا Sahitya بزرگترین جایزه ادبی هند بشمار می‌رود به دست آورد.

سگی ملوس و اشرافی نبود. یکی از همین سگهای معمولی بود که در کوچه و بازار زیاد به چشم می‌خورند؛ به زنگ سفید و خاکی و دمی که تنها خداهی داند چه کسی آن را در ایامی که توله بوده بربیده. روی آن و آشغالهای دم بازارچه چشم به جهان گشود. با چشم‌هایی پر لک و پیس و حرکاتی ناموزون و رزمی‌جوئی‌های بی‌جا، هنوز دو سالش نشده بود که جای زخم هزاران ضربه مشت و لگد بر تنش نشسته بود. بعد از ظهرهای گرم تابستان که می‌خواست استراحتی بکند، می‌رفت دم دروازه شرقی بازار و زیرکوره آبی مچاله می‌شد و می‌خواید. عصرها بر می‌خاست و به گردش روزانه‌اش ادامه می‌داد، در کوچه و خیابانها پرسه می‌زد، جست و خیز می‌کرد، از گوشه و کنار خوردنی گیر می‌آورد، و شبانگاه دو باره می‌آمد دم دروازه بازار.

سه سال بعدین منوال روزگار گذرانید ولی بعد ها ناگهان تغییری در زندگیش روی داد، گدایی که از دو چشم کور بود دم دروازه بازار آفتابی شد. صبح زود پیرزنی او را بازجا می آورد و دم دروازه می نشاند و نزدیک نیمروز با مقداری غذا بسرا غشن می آمد و سکه هایش را با خود می برد، دو باره شبانگاه باز می گشت و او را بخانه اش می رساند.

روزی سگ در آن نزدیکی ها خوابیده بود. بوی غذای مرد کور او را به جنب و جوش آورد، بیدار شد و از پناهگاهش بیرون آمد و در کنار گدای کور ایستاد و دمتش را جنباند، در حالی که با حسرت چشم به غذای مرد کور دوخته بود. گدای کور دستش را در هوا تکان داد و پرسید «کیه؟» مگر جلو رفت و دست پیر مرد را لیسید. پیر مرد با ارمی از سرتا دم او را با دست لمس کرد و گفت «چه سگ ملوسی، جلو تر بیا.» و یک مشت غذا برای او بر زمین ریخت که سگ با سپاسگزاری خورد. شاید آن لحظه برای آغاز یک رفاقت لحظه خجسته ای بود. هر روز یکدیگر را همانجا ملاقات می کردند و سگ کمتر در دور دست ها پرسه می زد تا بیشتر در کنار پیر مرد کور بشیند و بتماشای او مشغول باشد که از صبح تا شام گدایی می کرد. با گذشت زمان، سگ ولگرد دریافت که عابرین باید سکه ای به پیر مرد بدهند و اگر کسی از آنجا می گذشت و سکه ای برای پیر مرد نمی انداد، سگ دنبالش می کرد و لب لباسش را به دندان می گرفت و او را بطرف پیر مرد می کشاند و نمی گذشت عابرین دنبال کار خود بروند بی آن که سکه ای در کاسه گدای کور بیاندازند. در میان آنانکه گذرشان بدانجا می افتاد جوان دهاتی پررویی بود که شرارت را از شیطان به ارت برده بود. همیشه خوش داشت که پیر مرد را دست بیاندازد و فحشش بدهد و حتی سکه ها را از کاسه اش بلند کند. پیر مرد برای دفاع داد می زد و گریه می کرد و عصایش را در هوا می چرخاند.

روزهای پنجشنبه که جوانک سبدی از خیار یا موز بر سرداشت به آنجامی آمد و بحرانی در زندگی پیر مرد به وجود می آورد؛ عطر فروشی با شیشه های عطر کم رنگ و تقلبی بساط خود را بر سکوی چرخداری می گسترد. مردی که کتاب داستانهای بازاری به روی یک گونی پنهن می کرد، مرد دیگری که نوارهای رنگینی را در قابهای شیکی عرضه می کرد، همه در زیر یک سقف دور هم جمع می شدند. یکی از پنجشنبه ها که جوانک دم دروازه شرقی آفتابی شد، یکی از دست فروشها گفت: «هی پیر کور، یارو مثل اجل معلق داره میاد.» پیر مرد با نالهای داد زد: «خدایا دوباره پنجشنبه شد.» و دستهایش را به حرکت در آورد و فریاد زد «بیا بیا، کجا بی؟» به صدای پیر مرد سگ به کنارش آمد. پیر کور دستی بر سر سگ کشید و زیر لب زمزمه کرد «مواظب این حرومزاده باش» درین لحظه جوان با نگاه شیطنت باری سر رسید و گفت: «کوری، هنوزم از دو چشم کوری؟ — اگه واقعاً کوری باید بدوفنی که ... — و تا خواست دست به طرف کاسه پول دراز کند، سگ از جا پرید و میج دست او را به دندان گرفت. جوانک خود را نجات داد. اما سگ که ول کن معامله نبود او را دنبال کرد و از بازار بیرون ش راند.

عطر فروش گفت: «این سگ دو رگه، عجب و فایی نسبت به این پیر مرد پیدا کرده.» یک روز دمدمه های غروب، پیر زن پیدایش نشد و پیر مرد کور را دم دروازه در انتظار

گذشت. هر چه از شب می‌گذشت تشویش در دل پیر مرد راهی یافت. همچنانکه مضطرب و بیچاره آنجا نشسته بود یکی از همسایه‌ها پیش آمد و گفت: «سامی، چشم برآ پیر زنه نباش. او دیگه نمی‌آد. امروز بعد از ظهر مرد.»

چنین بود که پیر مرد کور خانه و کاشانه و تنها کسی را که درین دنیا به فکر او بود از دست داد. نوار فروش به او گفت: «این نوار سفید را داشته باش.» و مقداری هم ریسمان به او داد و گفت: «اینم مجانی بہت میدم بیند به گردن سگه تا آگه واقعاً خاطر تورو می‌خواهد هر جا بخواهی ببرد.» بدین ترتیب فصل جدیدی در زندگی سگ گشوده شد، جای پیر زن را گرفت و آزادی خود را کاملاً از دست داد. ریسمان سفیدی را که نوار فروش به پیر مرد داده بود، حد و حدود دنیای او را تعیین می‌کرد و ناچار شد که تمام زندگی پیشین خود را و تمام پاتوقهاش را فراموش کند و بهمین سادگی مجبور بود تا ابد به‌انتهای طنابی بسته بماند. وقتیکه سگ‌های دیگر، دوستان و دشمنانش را می‌دید و غریزه‌اش به او حکم می‌کرد که از جا بپردازد و خود را از چنبر طناب آزاد کند، لگدی از ارباب نصیبیش می‌شد. «ای حرویزاده می‌خواهی منو بزنی زمین؟ عقل و شعورت کجا رفته؟» بعد از چند روز سگ یاد گرفت که بر غرایزش سلط شود و به سگ‌های دیگر اعتماد نکند، حتی اگر به او نزدیک می‌شوند و برایش خرنا می‌کشیدند. هر نوع تماس و آشنازی را با همنوعانش از دست داده بود. با آنکه تا به‌این حد به‌آزادی او زیان رسیده بود ولی همین خبر و زیان سود صاحبیش را موجب شده بود. پیر مرد که در تمام طول زندگی درگوش‌های بیحرکت بود، ناگهان به جنب و جوش افتاد. در گذشته که سر پا می‌ایستاد و سگ مواطنی بود حال با عصایی در یک دست و ریسمان سگ در دست دیگر از خانه‌اش که در گوشۀ حیاطی بود و فاصله چندانی از بازار نداشت بیرون می‌آمد. بعد از مرگ پیرزن، پیر مرد تغییر مکان داده بود. طولی نکشید که دریافت اگر بجای آنکه در یک مکان بماند، دوره گردی در پیش‌گیرد در آمدهش چندین و چند برابر خواهد شد. در خیابان حرکت می‌کرد و تا صدای آدمی به‌گوشش می‌خورد می‌ایستاد و دستش را برای گدایی دراز می‌کرد. از مغازه‌ها و مدارس و بیمارستان‌ها و مسافرخانه‌ها دست بردار نبود. تا سگ می‌خواست از حرکت باز ایستاد تکانی به ریسمان می‌داد و تا می‌خواست او را به حرکت در آورد همچو گاو بازان فریاد می‌کشید. و سگ مواطن بود که مبادا پیرکور را به چاله‌ای بیاندازد یا باعث شود که روی پله‌ها و قلوه سنگ‌ها سکندری بخورد. او را وجہ به‌وحجب به روی زمین قابل اطمینان باقدیسهای قابل اطمینان‌تر پیش می‌برد. بخاطر وجود چنین منظره‌ای مردم پول بیشتر به پیر مرد می‌دادند و کمکش می‌کردند. بچه‌ها بر گرد او حلقه می‌زدند و خوراکی به او می‌دادند. سگ‌ها خواب خود را هر شب چند بار در هم می‌شکنند، ولی سگ اسیر (که ازین به بعد ببری نامیده خواهد شد) تمام استراحت خود را از دست داده بود. فقط وقتی که پیر مرد بر جای می‌نشست استراحت نصیبیش می‌شد. شب‌ها پیر مرد ریسمان را به دور انگشت خود می‌پیچید و می‌خواهید و می‌گفت: «نمی‌تونم بہت اعتماد کنم.»

چنان آرزوی بزرگی برای به‌دست آوردن پول بیشتری گریبان‌گیر گدای کور شده بود

که استراحت را اتلاف وقت می‌دانست و سگ می‌بایست دایم سرپا باشد. و اگر گاه گداری آرام حرکت می‌کرد صاحب بی‌رحمش با خربات عصا به جانش می‌افتداد. و آن وقت ناله‌های جگر خراشش به آسمان می‌رفت درحالی که پیر مرد یک‌ریز دشنام از دهان بیرون می‌ریخت: «صاب مرده ناله تو بیر. مگه غذا بهت ندادم؟ نکنه می‌خوای بری ولگردی؟» سگ که این چنین گرفتار ستمگر کور شده بود شلخته‌وار دور و بر بازار می‌پلکید و شبها که عبور و مرور در بازار قطع می‌شد ناله‌های سگ خسته هم چون نیشتی هر شب مدام به گوش می‌رسید. سگ قیافه قبلی اش را از دست داد. و استخوانهای شانه‌اش بیرون زده بود و دندنه‌ها یش از لای پوست بی‌رنگ و رمتش پیدا بود.

نوار فروش و کتاب فروش و عطر فروش دوره گرد شبی که کاسی شان کساد بود متوجه این قضیه شدند، دور هم جمع شدند و جلسه‌ای تشکیل دادند: «جگرم آتیش گرفته از ینکه این سگو اینجوری اسیر می‌بینم، نمی‌تونم کاری بکنم».

و عطرفروش در جواب گفت: «این پدر سوخته داره پول نزول میده. میوه فروشه به هم گفته که بیش از احتیاجش پول در میاره. یه غول پول جمع کن شده». ناگهان عطر فروش قیچی نوار فروش را آویخته به بساطش دید و گفت: «یا الله بدش به من» و قیچی را برداشت و راه افتاد.

پیر مرد کور از جلوی دروازه شرقی بازار می‌گذشت. سگ به زور خود را جلو می‌کشید تا تکه استخوانی را که بر زمین افتاده بود بر گیرد. ریسمان که کشیده شد دست پیر- مرد را به درد آورد. در نتیجه پیر مرد چنان لگدی به او زد که ناله‌اش بهوا رفت. سگ زوزه کشان حاضر نبود از طعمه صرف نظر کند و بطرف پاره استخوان حمله می‌برد و پیر مرد کور مرتب فحش و ناسزا بارش می‌کرد. عطر فروش جلو آمد قیچی را به کار گرفت و ریسمان را برید. سگ پرشی کرد و استخوان را از زمین برداشت پیر مرد که تکه‌ای از ریسمان، آزاد در دستش مانده بود به زمین میخکوب شده بود و فریاد می‌زد «ببری، ببری کجا بی؟» عطر فروش که به آراسی دور می‌شد زیر لب زمزمه کرد: «ای دیو سنگدل، دیگه دستت بهش نمی‌رسه آزادیشو به دست آورد.» سگ پا به فرار گذاشت و در حالی که با خوشنودی چاله چوله‌ها را می‌بویید، سراسیمه به روی سگ‌های دیگر می‌برید و بگرد فواره چهار سوق بازار می‌دوید و پارس می‌کرد و چشمانش از خوشحالی می‌درخشید، به پاتوق‌های مورد علاقه‌اش بازگشت و دم در قصابی‌ها و قهوه خانه‌ها و نانوایی‌ها به پرسه زدن پرداخت.

دوا فروش و دو رفیقش دم دروازه ایستاده بودند و از منظرة پیر مرد که در تلاش یافتن راه خود بود، لذت می‌بردند. پیر مرد به زمین میخکوب شده بود، و عصایش را تکان می‌داد و احساس می‌کرد که در وسط زمین و آسمان معلق مانده است. با ناله و فریاد می‌گفت: «سگم، سگم کجا بی؟ چرا یکی نمی‌اردش پهلو. اگه دسم بهش برسه تیکه پاره‌ش می‌کنم!» کور مال کور مال پیش می‌رفت، می‌خواست از خیابان بگذرد، ده دوازده جا کم مانده بود که زیر ماشین برود، سکندری می‌خورد، تقلا می‌کرد و به نفس نفس می‌افتداد. آنها که از او چشم بر نمی‌گرفتند می‌گفتند: «حقشه که زیر ماشینا له و لورده

بشه گردن کلفت بی انصاف!» با این حال پیر مرد تلاشش را کرد و به کمک رهگذری به هولفدونی خود راه یافت. بیهوش از فرط خستگی در رختخوابی که از گونی درست شده بود فرو رفت.

ده روز گذشت، پانزده روز گذشت، بیست روز گذشت نه اثربی از پیر مرد بود و نه خبری از سگ. به مزاح می گفتند: «سگه آزاد و خوشحال دنیا را زیر پا گذاشته و گداهه شاید در چنگال عزرائیل گرفتار شده.» که ناگهان تاپ عصای پیر مرد کور از دور شنیده شد. دو باره او را دیدند که از جاده اسفالتی بالا می آمد و سگ او را به جلو می کشید. عده‌ای فریاد زدند: «نیگاش کنین، نیگاش کنین دوباره پیدا ش کرده و به بندش کشیده.» نوار فروش که دیگر نمی توانست جلوی خود را بگیرد به سوی مرد دوید و گفت: «این روزا کجا بودی؟».

پیر مرد کور گفت: «نمی دونی چی شده، سگه فرار کرده بود و من بی غذا و بی پول تو سوراخم زندانی بودم آگه این وضع یه روز دیگه ادامه پیدا می کرد زندگی برام تمام می شد. ولی حیوان خودش بر گشت.»
— کی؟ کی بر گشت؟

پیر مرد گفت: «نصفه های شب که تو رختخوابم خواهید بودم اوید و صورتم را لیسید. دلم می خواس بکشمیش. چنان ضریبی به او زدم که تا عمر داره از یادش نمیره. ولی بخشیدمش. چون هر چی باشه سگه. تا وقتی که می تونست از توی کوچه ها آت اشغالی بدس می آورد ولی گرسنگی واقعی باعث شد که دو باره بیاد پهلوم. این دفعه دیگه ولم نمی کنه. نگاش کن!». و چیزی را تکان داد: این بار زنجیری پولادین به گردن سگ بود.

دو باره همان نگاه مرده ویأس آلد در چشمهاي سگ سوسو می زد. پیر مرد کور مانند گاو بازی نعره کشید: «ده یالا راه بیافت دیوونه!» و زنجیر را تکان داد و عصایش را بر زین کوبید، سگ با قدمهای آهسته براه افتاد. آنها بر جای ایستادند و به صدای تاپ تاپ عصای کور که دور می شد گوش دادند.

نوار فروش آهی کشید و در حالی که سگ رانگاه می کرد با صدای بلند گفت: «تنها مرگ می تونه این سگو نجات بده. با موجودی که با رضایت تن به چنین سر نوشت شوی داده چه کار میشه کرد؟»

تئوری تئوری تئوری

يشنامه يكى پنداشتن نيز نا شايست است:

«تا کي روح ما بايست در دل
تاريکي بدنهاي تنوبند ما را ترك
کند و در آن اجسام روپايان روی
صحنه نفوذ کند، تا اينکه در هيجانات
شدید آنان سهيم شود هيجاناتي که
در غير اينصورت از دسترس ما دور
خواهند ماند.» (ب)

به نظر برشت چنین تماشگری ممکن است در حالی که اين احساسات کاذب را از دست داده تاتر را ترك کند، اما چيزی ياد نگرفته و تغييری نکرده است. برای او تاتر وسیله‌ای است برای رهایی از خستگی فکري، همچنانکه غذای خوب وسیله‌ای است برای ایجاد آسودگی فيزيکی و لذت، اگر چه اثر آن با دوام نیست. برشت هنر تاتر را بتر از نوعی کالای مصرفی تلقی می‌کرد، و «تاتر در خور آشپزخانه» را - اصطلاح خود او - حقیر می‌شمرد، تاتری که کارش صرفاً «تهیه غذای روحی» است که باید حریصانه خورد و بعد فراموش کرد. به نظر او باید کاري کرد که تماشگر احساس هيجان کند، بلکه باید او را به تفکر وا داشت. اما «خود را با قهرمان نمایشنامه يكى پنداشتن» قدرت تفکر را از تماشگر سلب می‌کند، تماشگری که «روحش» به روح قهرمان نمایشنامه راه یافته است، بازی او را صرفاً از ديدگاه خود می‌نگرد و همچنانکه جريان واقعی را با بي تابي دنبال می‌کند (واقعي که با از ميان رفن دير باوري اکنون در نظر او واقعيت صرف جلوه می‌کند)، نه برایش ممکن است ونه وقت آن

بر طبق نظر برشت درام «ارسطوئی» (كه وي آن را چنین می‌نامد - و نه چندان مناسب) می‌کوشد تا وحشت و ترحم را در تماشگر ایجاد کند و هيجانات او را فرو نشاند: بدانسان که او نیروی تازه‌ای در خود بیايد و احساس آسودگی کند و اینكار را با مجسم کردن صورت موهوی از واقعی حقیقی در پیش چشم تماشگران انجام می‌دهد و آنان را وا می‌دارد که خود را تا مرحله «خود و فراموشی» کامل با قهرمان نمایشنامه يكى پندارند؛ به اين ترتيب تماشگر را به عمل وا می‌دارد. اثر جادویی اين «صورت موهو» تماشگر را به مرحله‌ای از جذبه می‌کشاند که برشت آنرا از نظر فيزيکی تنفرانگيز و مطلقاً رشت می‌داند: «با نگاه کردن باطراف باجساد کم و بيش بی حرکتی بر می‌خوريم که در حالتی غريب قرار دارند - چنانکه گویی عضلات خود را با نیروی فيزيکی شدیدی منقبض کرده يا آنکه بعد از تقلایی شدید آنها را به حال خود رها کرده‌اند... چشم - های آنان باز است. اما نگاه نمی-کنند بلکه خيره شده‌اند... و چنان به صحنه خيره شده‌اند که گویی طسم زده‌اند: امری که مربوط است به قرون وسطی عصر جادوگرایی و شعبده بازان... (الف) در نظر برشت «خود را با قهرمان نما -

* از کتاب نبوغ تاتر آلمان، چاپ نیویورک، ۱۹۶۸ - ۱

این مورد باید او را دلسرد کرد. بر عکس باید او را برکنار و ییگانه نگهداشت و به این ترتیب «وجود مجزای» او را ابقا کرد — بنابراین کارگردان باید با تمام وسایلی که در دسترس دارد بکوشد تا تماشاگر را نسبت به آنچه می‌گذرد ییگانه واز آن دور و برکنار نگهدارد. این است معنای اصطلاح معروف *Verfremdungseffekt* عبارتی که ترجمه مناسبی در انگلیسی ندارد، زیرا عباراتی مانند «ییگانه ماندن» و یا «دور ساختن»، بار عاطفی کاملاً متفاوتی دارند. در فرانسه عبارت *distantiation* «معادل مناسب تری است.. (که در فارسی «فاصله گذاری» ترجمه کرده‌اند).

در تأثیر که از قرار دادهای رئا - لیستی پیروی می‌کند، تنها می‌توان عمل خود کاراکترها را نشان داد، ایجاد زمینه اجتماعی برای توضیح آنچه انجام می‌دهند و یا اظهار نظر کردن در باره آنان از دید. گاهی ما فوق دیدگاه خود آنان، کاملاً غیرممکن است. در تأثیر «حماسی» نویسنده نمایشنامه می‌تواند از شیوه کمالت بار «نمایش طبیعی» صرفنظر کند، زیرا که در این شیوه کاراکترها با زحمت هر چه تمام تر باید بکوشند تا اسمی و نسبتهای خود را در چهار چوب مکالمات ظاهر آعادی و «طبیعی» بر قرار دارند، اکنون نویسنده می‌تواند کاراکترها را وا دارد تا خود را مستقیماً به تماشاگر معرفی کنند و یا اسمی خود را بر روی پرده‌ای روشن سازند، حتی می‌تواند پیش از این جلو رود و تماشاگر را قبل از پایان نمایشنامه باخبر سازد، و تفکر او را از قید هیجان آزاد کند. وی می‌تواند برای ایجاد

را دارد که بنشینند و بفاحمی اجتماعی و اخلاقی نمایشنامه را با دیدی انتقادی بررسی کند، و همه این قضایا به خاطر آن است که کارگردان، و بازیگران دست به دست هم داده‌اند تا «صورت موهومی از واقعیت» را این چنین با قدرت بوجود آورند!

پاسخ برشت روشن است: تأثیر باید تا سرحد اسکان بکوشد تا هر گونه توهم واقعیت را — که پیوسته و موذیانه سزا بر می‌آورد — در نطفه از میان ببرد.

در همه حال این مطلب باید برای تماشاگر روشن شود که او مشغول تماشای واقعی حقیقی نیست که در این لحظه در جلو چشم او رخ می‌دهد. بلکه او در سالن تأثیر نشسته و به شرح واقعی گوش فرا می‌دهد که در گذشته در زمانی معین و در محلی معین اتفاق افتاده است. تماشاگر باید بنشیند، استراحت کند، آنچه را که از واقعی گذشته درک می‌کند مورد تأمل قرار دهد، مانند تماشاگر عهد قدیم که همچنانکه رامشگران شرح دلاوری قهرمانان را در حضور پادشاهان یونان و اشراف «ساکس Sax» می‌خوانندند، او می‌خورد و می‌آشامید. این چنین است سخن تأثیر حماسی در حالی که تأثیر موهومی می‌کوشد تا واقعی نمایشنامه را چنان جلوه دهد که گویی عمل در همان زمان اجرا رخ می‌دهد، و به این ترتیب «زمان حال» را به صورتی ساختگی و قلابی دوباره خلق کند، تأثیر حماسی منحصرآقا (یخی است و پیوسته به تماشاگر گوشزد می‌کند که وی صرفاً گزارشی از واقعی گذشته را دریافت می‌دارد).

بعلاوه تماشاگر باید خود را با قهرمانان (یا قهرمانان) نمایشنامه یکی پنداشد و در

باشد، او وظیفه خود می‌دانست که «کالای مصرفی را به وسیله‌ای آموزشی تبدیل کند و بعضی مؤسسات را از صورت محل تفریح وقت‌گذرانی درآورد و به صورت سازمانهای «اطلاعاتی» جامعه بدل کند». (ت) در این دوره از نمایشنامه‌ها و اپراهای آموزشی، اعتبار این تصور در نظر برشت چندان بود که او نمایشنامه‌ها را «فقط به منظور آموزش شرکت کنندگان» می‌نوشت. «به تماشگر احتیاجی نیست.» (ث) به سال ۱۹۴۸ وی به چنان مرحله‌ای از کمال رسیده بود که آشکارا، بسیاری از این تندرویها را رد کرد:

«بگذرید قصد خود را مبنی بر ترک جایگاه «تفریح و وقت‌گذرانی» رد کنیم... و بگذرید قصد خود را مبنی بر مستقر شدن در این سرزمین اعلام داریم. بگذرید تأثر را محل تفریح و سرگرمی بدانیم.... اما بگذرید پرسیم که چه نوع تفریح و سرگرمی راما قابل قبول می‌دانیم.» (ج)

برشت با رد کردن عقیده قدیمی «سرگرمی از راه آزاد کردن هیجانات» به این سؤال جواب داد: لذتی که اکنون تأثر او می‌توانست به تماشگر پیغاشد لذتی بود که از کشف حقایق جدید بوجود می‌آید، شادی ناشی از بالا (فتن سطح دک و فهم بود). برشت در این «دوران علم» از تماشگر خود می‌خواست تا شادی دانشمندی را که به کشف یکی از رموز جهان دست یافته است، تجربه کند؛ زیرا برشت -- که عطش و کنجکاوی اش برای دانستن حد و مرزی نمی‌شناخت --

مطلوب مربوط به زینه داستان، گوینده - ای را وا دارد تا افکار و احساسات کارا - کترها را تشریح کند و یا مانند اجرای برشت از هادر گورکی، در صحنه‌ای که صحبت از هزینه زندگی است قیمت مواد غذایی را در عقب صحنه بر روی پرده‌ای منعکس کند. برشت مدعی بود که در عصری که زندگی افراد بدون در نظر گرفتن روند قدرتمند نیروهای اجتماعی، اقتصادی و تاریخی که بر زندگی میلیونها انسان اثر می‌گذارد قابل درک نیست. تأثر حماسی به تنایی می‌تواند پیچیدگی موقعیت بشر را عرضه دارد.

با کنار گذاشتن شیوه نمایش که در آن تماشگر واقعی حقیقی را «استراق سمع» می‌کند، با قبول این مطلب که تأثر فقط تأثر است و نه خود دنیا، صحنه تأثر برشت در واقع سالن سخنرانی خواهد بود* و تماشگر به این سالن می‌آید تا از مطلبی آگاه شود؛ همچنین تأثر برشت بی‌شباهت به صحنه سیرک نیست چرا که تماشگر سیرک بدون توهمند و بدون اینکه خود را قهرمان صحنه پنداشد، بازیگران را در حال نمایش مهارت‌هایشان تماشا می‌کند. آنچه سالن سخنرانی یا صحنه سیرک را با تأثر متفاوت می‌سازد، این حقیقت است که تأثر «نمایش زنده‌ای از اتفاقات تاریخی یا خیالی را که در میان افراد بشر رخ داده است، خلق می‌کند.» (پ)

منظور از این «بازسازی واقعی» چیست؟ در این مورد افکار برشت ماین سالهای نخستین و سالهای آخر به شدت تغییر کرده است. برشت در ابتدا اعلام داشت که به عقیده او تأثر باید منحصرآ آموزشی * این مطلب قابل تأمل است - م.

در نمایشنامه‌های تاتر « حماسی » - که درام ساخته و پرداخته را رد می‌کند - احتیاجی به خلق داستانهای فرعی نیست، داستان به عوض رسیدن به یک اوج دینامیکی از چندین وضعیت جداگانه تشکیل یافته که هر کدام برای خود کامل و باعثی است. اثر کلی نمایشنامه از راه نزدیک ساختن و « مونتاژ » داستانها و حوادث متناقض به وجود می‌آید. در حالیکه درام « ارسطویی » را تنها در صورت کل آن می‌توان در ک کرد، درام « حماسی » را می‌توان به قطعاتی تقسیم کرد که هر کدام دارای مفهوم است و لذت‌آور، همچنانکه فصول جالب یک‌رمان به تنها بی قابل خواندن است و یا بخش‌هایی از نمایشنامه‌های مطول که در تاتر کلاسیک چینی، بعنوان واحد - های سجزا وبا معنی اجرا می‌شد.

همانگونه که حوادث و داستانهای مجزای نمایشنامه، اهمیت فردی خود را - حتی اگر از زمینه نمایشنامه در صورت کل آن، بیرون آورده شوند - حفظ می‌کنند، عناصر غیرادبی نمایشنامه - مانند دکور، موسیقی و صحنه‌نگاری *Choreography* - نیز استقلال خود را از دست نمی‌دهند، این عناصر به عوض اینکه تنها به صورت وسایل فرعی در متن نمایشنامه عمل کنند، به عوض اینکه با تکیه بر بعضی جنبه‌های متن، به آن قدرت بیشتری بخشند و بالاخره به عوض اینکه به توضیح جزئیات، حالات و آتمسفر متن کمک کنند، خود تا حد عوامل مستقل بالا برده می‌شوند، این عوامل به عوض اینکه در همان جهت کلمات کشانده شوند، رابطه دیالکتیکی و معنی‌بآن می‌یابند. افراد دسته موسیقی

براین عقیده بود که: « غریزه تحقیق و ادراک بعنوان یک پدیدار اجتماعی، نه کمتر از غریزه تولید مثل شادی بخش است و نه کمتر آمرانه. » (چ)

تاتر « حماسی » برای اینکه تماشاگر را سرگرم کند و در عین حال پذیرا نگهدارد برای این که حس انتقاد را دراو و تحریک کند و او را به تفکر و ادارد از وسائل متعددی کمک می‌گیرد. عقیده برشت ترک « توهם دراماتیک » خود به تنها بی بسیاری از مفاهیم غیرمطلوب - یا کمتر مطلوب - تاتر ارسطوی را حذف می‌کند. این حقیقت که قرار بود نمایشنامه هر بار از ابتدا درجلوی چشم تماشاگران بازی شود، این معنی را می‌رساند که احساسات وطرز تفکر کاراکترها، بیانی تغییر ناپذیر از نوعی « طبیعت بشری » ثابت و معین است؛ ساختمان منطقی و دینامیکی چنین نمایشنامه‌هایی، جریان یرحم سرنوشت را مشخص می‌کرد و چنین نشان می‌داد که این جریان از دسترس تحقیق و بررسی به دور است و عمل وفعالیت بشر برآن تأثیری ندارد. بنابراین در تاتر « حماسی » خلق کاراکترهای ثابت و کامل فردی، سورد نظر نیست. کاراکتر از کارکرد و وظیفه اجتماعی فرد ناشی می‌شود و با آن کارکرد تغییر می‌کند. چنانکه برشت یکبار تذکر داد:

« کاراکتر را نباید مانند لکه روغنی بر روی شلوار دانست که هر چه سعی کنید آنرا پاک کنید و از میان ببرید، باز هم خود را نشان دهد. در واقع مسئله اینست که یک شخص در مجموعه شخصی از موقعیتها و وضعیتها چگونه عمل می‌کند. » (ح)

بطور همه جانبه مورد حمله قرار می دهد، بلکه هدف آن از میان بردن توهمندی است. چنانکه برشت می گوید: در Sie verfremdede sich gegen - seitung ([این عناصر] «متقابل» یکدیگر را عجیب جلوه می دهند.)

اما از میان بردن این توهمندی پایان کار نیست «فاصله گذاری» جنبه مشتبه نیز دارد: با جلوگرفتن از اینکه تماشاگر خود را بجای قهرمان نمایش نامه پیندارد، با ایجاد فاصله ای میان آنان، قادر کردن تماشاگر به اینکه با دیدی انتقادی و بر کنار از جریان واقعی روحی صحنه، این واقعی را تماشا کند، اشیاء، طرز تفکرها و موقعیت های مأمور، به صورتی نو و عجیب جلوه گر می شوند، و با ایجاد شگفتی و حیرت، به فهم موقعیت بشر از دیدگاهی جدید کمک می کنند. برشت به این نکته اشاره می کند که کشفیات بزرگ به توسط افرادی صورت گرفته که به اشیاء مألف و معمول، چنان نگاه می کردند که گویی هرگز آن هارا ندیده اند. مانند «نیوتون» و سیبی که از درخت می افتد و «گالیله» و چلچراغ آویزان از سقف. و به همان طریق گروه تماشاگر باید بیاموزد که چگونه روابط میان افراد را با دید انتقادی و «نا آشنایی» یک نفر مکتشف تماشا کند. «باید هر آنچه را که طبیعی است، عجیب جلوه داد.» (خ) برشت تفاوت میان قرارداد قدیمی و مفهوم خود را از تاثر چنین خلاصه می کند:

«تماشاگر تاثر دراماتیک می گوید: «بله، من هم همینطور حس کرده ام - من هم درست همینطور هستم - این واقعاً طبیعی است - همیشه اینطور

در اینحال، دیگر تا مرحله ای که بار هیجان صحنه به اوچ می رسد و با موسیقی یکی می شود، مخفی نمی مانند، بلکه به عنوان عوامل کاملا مشخص نمایشنامه معرفی می شوند که جریان نمایشنامه را قطع می کنند، توهمند را از میان می بردند و به این ترتیب بازی را « عجیب » جلوه می دهند. در میان خود این افراد موسیقی صرفاً « حالت » کلمات را بیان نمی کند، غالب اوقات موسیقی با کلمات متناقض است، گاهی کلمات را تفسیر می کند، و یا نادرستی احساساتی را که کلمات القاء می کنند، آشکار می سازد.

طرح صحنه که دیگر لزوم خلق توهمند در مورد محل وقوع نمایشنامه او را مقید نمی دارد، حال آزاد است تا با ایجاد عوامل زمینه ای از هرنوع در نمایشنامه بطور مستقل مستر ک کند (در نمایشنامه گالیله، « کاسپار نهر » Caspar Neher با طرح نقشه ها، اسناد و کارهای هنری عصر رنسانس، بازی رایاری می کرد) یا حتی با نشان دادن بازی از زاویه ای دیگر آنرا مضاعف نماید (در اولین اجرای ماهاگونی در صحنه ای که « ژاکوب » حریص، مشغول پرخوری است، پرده ای در عقب صحنه تصویر بزرگی از ژاکوب را در حال خوردن نشان می داد. بنابراین تماشاگر داستان را به دو قسمت تقسیم شده می دید .) بدین ترتیب تاثر « حمسی از دکور و موسیقی برای ایجاد - Gesamt Kunt - werk (= هنر جامع) به سبک « وانگر » استفاده نمی کند، زیرا به عقیده برشت اینکار دارای تأثیر تخدیر کننده و هیبت نیز کننده بسیار قوی است و « حواس » را

اینجا مسلم نیست - من به آنان
که ببروی صحنه می‌گریند می‌خندم
و برای آنان که می‌خندند ،
می‌گریم. » (د)

ترجمه
(ضا شجاع لشگری

خواهد بود - رنج این بشر مرا
تکان می‌دهد، زیرا برای او هیچ
راه خروجی نیست - اینست هنر
بزرگ: همه‌چیز مسلم به نظر می‌آید.
من با آنان که ببروی صحنه می‌
گریند، می‌گریم و با آنان که می-
خندند، می‌خندم. »

تماشاگر تاتر حماسی می‌گوید:
« هیچگاه نباید اینچنین فکر کنم -
این راه انجام کار نیست - این
بسیار عجیب است و به سختی
می‌توان آنرا باور داشت - باید
آنرا متوقف کرد - رنج این بشر مرا
تکان می‌دهد، زیرا برای او راه
خروجی وجود خواهد داشت.
اینست هنربزرگ، هیچ‌چیز در

یادداشتها:

- الف - برشت: « Kleines Organon fuer das Theater » (۱۹۴۸) ص ۱۱۹ .
ب - همانجا، ص ۱۲۲ .
پ - همانجا، ص ۱۱۰ .

ت - برشت: « Anmerkungen zur Oper « Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny »، Schriften zum Theater (۱۹۳۰)، ص ۲۸ .

- ث - برشت: « Anmerkung zu den Lehrstuecken »، ص ۲۷۶ .
ج - برشت: « Kleines Organon fuer das Theater; Vorrede » (۱۹۴۸)، ص ۱۰۹ .
ح - برشت: « Anmerkungen zu Leben des Galilei »، ص ۲۰۵ .
در باره برشت، ۱۹۵۷، ص ۳۲۴ .

- خ - برشت: « Schriften Zum theater » (۱۹۳۶) « Vergnuegungs theater oder Lehr theater »، ص ۶۳ .
د - همانجا. صفحات، ۶۴ - ۶۳ .

دُنپای فشنگ نو

نوشته آلدوس هاکسلی
ترجمه سعید حمیدیان
ناشر: انتشارات بیام
تهران، ۱۳۵۲، ۲۶۷ ص.

آلدوس لئونارد هاکسلی^۱، عالم، داستانسرا و مقاله نویسن معاصر انگلیسی (۱۸۹۴-۱۹۶۳) فرزند لئونارد ویرادر سر جولین سورل هاکسلی^۲ زیست‌شناس معروف (۱۸۸۷-) از سوی مادر نواده ماتیو آرنولد^۳ و از سوی پدر نواده تامسون هنری هاکسلی (مدافع سرسخت چارلز داروین در طرح و ارائه نظریه تکامل) است. این سلسله‌النسب مختصراً، روش‌نگرانی اشراف مآبانه او را نشان می‌دهد. هاکسلی وارث و ملتقای علم و هنر عصر ویکتوریاست. وی در بیست و ششم ژوئیه ۱۸۹۴ در گودالینگ^۴ از حبشه سوری^۵ واقع در جنوب انگلستان به دنیا آمد. در ۸۰.۸۱ از کالج ایتن^۶ بورس تحصیلی گرفت و ابتدا به تحصیل طب و سپس زیست‌شناسی پرداخت که از بد حادثه: « مهمترین و وخیمترين حادثه در زندگی من بلاشک بیماری چشمم بوده است. چشم آسیبمند من در عنفوان جوانی مرا از جهان بیرون آواره کرد و به دنیای درون سرداد. اخیراً به مدد تلاش مداوم و همت بستن‌های فراوان درونی توانسته‌ام ناتوانی ام را به توانایی بدل کنم؛ یعنی این امکان را یافته‌ام که حاکم حول و حوش خود باشم، نه محکوم. سائله آزادی -- بیشتر به معنای روانشناسانه و نفسانی کلمه، و نه سیاسی -- مسائله غامض و مردافتکنی است. در این حوزه باید درین حکومت و حاکمیت باشی. حتی سخت‌کوشی‌های در این راه بیحاصل است. البته دانش دقیق برای رسیدن به هر توفیقی لازم است. دکتر بیتس^۷ در پی جبران یکی از ناتوانی‌های بشر (نایینایی) برآمده است. چنین پیروزی‌ها یی در سایر عرصه‌های نقص و ناکامی انسان هم پدیدار شده است. ولی همه این فنون فرعی‌اند و در جنب فن اصیلی که بیان خواهیم کرد زودگذر و کم اعتبارند. آن فن اصیل، هنری است که انسان را از دست و پاگیرترین ناتوانی‌ها ییش که خودپرستی و خویشتن خواهی باشد رهایی می‌بخشد و همانست که در تعلیمات صوفیانه همه اعصار و قرون بیان شده است. رهایی روحی و آزادی نفسانی مهمترین دلخوشی و دستاویز من است.»

هاکسلی از سرمای اعلم بیرونی به گرمای عرفان درونی پناه می‌برد. در واقع هم سیر و

Sir Julian Sorrel Huxley —۶ Aldous Leonard Huxley —۱
Dr. Bates —۷ Eton —۶ Surrey —۵ Godalming —۴ Matthew Arnold —۳

سلوکش از طب و زیست شناسی به عرفان و فلسفه هندو و تجربه مسکالین و گام زدن در فراسوی مرزهای آگاهی و تخیل بشر، می‌انجامد. [فقط هنر نیست که با خوشبختی منافات دارد؛ علم هم همینطورست. علم خطرناک است؛ باید با احتیاط هرچه تمامتر نگذاریم زنجیر و پوزه بندش باز شود – دنیای قشنگ نو، ص ۲۲۷] درد دیگر هاکسلی اینست که از تجملات فکری روشنفرکرانه هم دلخوشی ندارد. سالوس و ریای روشنفرکران را بویژه در آثار اولیه‌اش که در دهه ۹۲، نوشته است بررسلا می‌کند. از علم، تبری می‌جوید چرا که می‌بیند فرزانگی به بار نمی‌آورد و یکسره هیزسکش معرفکه صنعت است و صنعت را می‌بیند که اجیر و اسیر سیاست است و سیاست رامی‌بیند که سلسه جنبان جنون جهانی است. این چنین روح نی‌آرامی دل در چه چیز باید بیندد؟

هاکسلی مانند معاصرش هربرت جورج ولز^۸ که داستانهای فانتزی علمی فراوانی نوشته است، و مانند اسلاف ادبی و مقتدايانش: نورمن داگلاس^۹، رونالد فربنک^{۱۰}، دبلیو. اچ. ملوک^{۱۱} و مخصوصاً تامس لاویکو^{۱۲} اغلب ایده‌هایش را لباس داستان می‌پوشاند. شگفت اینجاست که نویسندهان شکوفای دهه ۹۲، انگلستان (هاکسلی، ویرجینیاولف و دیوید هربرت لارنس که خوش درخش و پرنویس هم بودند) هیچیک به معنای واقعی کلمه داستانویس نبودند. ویرجینیاولف شاعر احساسات و عوالم درونی بودو لارنس پیامبر مذهب خرایز و عواطف و هاکسلی (به ادعا و اجماع اکثریت منتقدان) اساساً مقاله‌نویس موشکاف و جامع الاطرافی بود. هیچیک از اینان قصه پرداز نبودند.

هاکسلی فاضل و عالم و عارف و هنرمند و روشنفرکر و با فرهنگ، در فضای فلنج‌کننده آنارشی اخلاقی پس از جنگهای اول و دوم جهانی دم زده است. ذهنی بیدار و شعله‌ور و دردمند دارد. می‌توان گفت (ندی غمگین^{۱۳} است که به گفته یکی از منتقدان «عشق الهی را از آن رو آسان می‌بادد که دوست داشتن انسان برایش دشوار است». او هم بسان دی. اچ. لارنس از دست پدیده غریب و حیوان موذی هوشیاری به نام انسان در عذاب بود. هاکسلی مانند سوئیفت از شوخ چشمی (وهم شوخگینی) حیات دو روزه، خشمگین و غمگین بود ولی بر عکس سوئیفت آگاهی و اذعان داشت که این جانور غریب، سمفونی می‌سازد، نقش‌های غریب می‌پردازد و به کشف و شهود دست می‌یازد. همین است که اغلب منتقدان از گرایش علمی و مذهبی او در اغلب آثارش و بویژه در دنیای قشنگ نو و لحن ناشاد و دید بدینانه‌اش در این کتاب گله‌مندند و او را نویسنده‌ای می‌دانند که از واقعیت‌های گوشت و خوندار روزمره روی‌گردان است. و چنانکه دیدیم به گفته خودش تشهنه و طالب آزادی نفسانی است؛ و تباہی دنیا را تباہتر می‌نمایاند تا راه‌گریزی برای عزلت. گزینی روح خود بیا بد.

دنیای قشنگ نو (که عنوانش مأخوذه از نمایشنامه طوفان شکسپیر است) نوزدهمین

Norman Douglas (1868–1952) –۹

Herbert George Wells (1866–1946) –۸

Wiallim Hurrel Mallock (1849–1923) –۱۱

Ronald Firbank –۱۰

Thomas Love Peacock (1785–1866) –۱۲

۱۳ – ا. غلب منتقدان هاکسلی را Cynic دانسته‌اند که به معنای شخصیت‌غریبی است که شکاک و نکته بین ولا ابابی و لغز خوان و ملامتی و درعین حال ملامتگر وزیر کسار و احیاناً ضدبشر و خودگرا و بی تعهد است.

کتاب هاکسلی است. این کتاب در سال ۱۹۳۱ تألیف و در ۱۹۳۲ منتشر و از آن به بعد کرا آن تجدید چاپ شده و بحث و انتقادهای فراوانی برانگیخته است؛ و کتابهای فراوانی در نقد و تفسیر آن نوشته‌اند. ترجمه شدن این کتاب به فارسی، در عالم ادبیات راکد و بی‌جنب و جوش امروز، حائز اهمیت است^{۱۴}. دنیای قشنگ نو که یک فانتزی علمی است، تصویر طنزآلود و هجوآمیز اتوپیای آینده (در سال ۶۳۲ ب. ف - ۶۳۲ سال بعد از فورد یا فروید) است و آنچنان آبرویی از اتوپیا می‌برد که می‌توان گفت به اندیشه دست انداختن هرگونه اتوپیا نوشته شده است. اندیشیدن به اتوپیا (لغت: هیچستان، هیچ‌جا، ناکجا آباد، مدینه فاضله) مسبوق به جمهوریت افلاطون است. تامس مور، رابله، کامپنلا، بیکن، ولتر، سموئل باتلر، اچ. جی. ولز و جورج اورول همه اتوپیا دارند.

در دنیای قشنگ نو کارخانه‌آدمسازی و جنین‌پروری‌ای هست که با روش نئوپاولفی و استفاده از همه اسکانات علمی و صنعتی، آدمهایی تولید می‌کند و طبقه اجتماعی و میزان هوش و سایر استعدادهای روانیشان را از پیش تعیین می‌کنند. ولنگاری جنسی و استفاده از ماده مخدر و بی‌زیان سوما [که تمام فواید مسیحیت والکل را دارد، بدون هیچیک از معایب آنها! ص ۶۲]. آزاد و بلکه الزامی است. در این دنیای قشنگ نو دانشکده مهندسی احساسات، احساسخانه، بستنی سوما، آدامس هورمون جنسی، سکسوفون، ارگ‌عطر، تاکسی کوپتر، نعش کش هواپی، ساندویچ کاروتن و کیک ویتامین A رایج و دایر است. تولید و مصرف، غایت زندگی است. فلسفه، هنر، ادبیات و دوست داشتن گل در این دنیا منوع – و شاید بتوان گفت منتفی – است و بجای آنها از تعییه‌های لذت بخش‌گوناگون استفاده می‌کنند. فورد (که گاهی چهره‌اش با فروید عوض می‌شود) و بنیانگذار این عالم استانداردیزه شمرده می‌شود مقام الوهیت یافته است (واز آنجاکه Ford با Lord (خدا) هموزن و هم قافیه است هاکسلی لفظاً هم به آسانی توانسته است دعا و ثناهای مربوط به Lord را با Ford عوض کند). [تاریخ روی کارآمدن اولین T ی فورد را مبدأ تاریخ عصر جدید اختیار کردند. ص ۵۸.] امت فورد به سرش قسم می‌خورند و به درگاهش شکر می‌گزارند و عندالاقتضا بجای صلیب کشیدن به سینه خود T می‌کشند: [سرهمه صلیب‌ها را زند و به صورت T درآورند ص ۹۰]. و این علامت که نشانه و برچسب نرینگی نوزادان دنیای قشنگ نو هم هست، با همه ایهاتی که دارد بتحمل کنایه از Totalitarianism یا Technocracy باشد.

در دنیای قشنگ نو کارگران همه راضی هستندچون به نحوی ساخته شده‌اند که بدوضع موجود راضی‌اند و نمی‌توانند راضی نباشند. در جنب چنین دنیایی، وحشی کدهای از اعصار باستانی باقی مانده است که مردمانش هنوز زنده زایی می‌کنند و مادر دارند و با پستان بچه‌ها را شیر می‌دهند که در قاموس انسانهای دنیای قشنگ نو عادات و عواملی شنیع تراز اینها وجود ندارد! وحشی صفتی از این جماعت را (که به مای امروزه شباهت دارد؛ و شکسپیر می‌خواند و به روح و معنویت روابط انسانی و چیزهای غیر مادی اعتقاد دارد) به

۱۴ - چندین سال پیش خانم پوراندخت سلطانی ترجمه ناتمامی از این کتاب به عمل آورده‌اند که در ضمن نگارش این مقاله، گاهی هر دو ترجمه را با هم و با متن مقایسه کرده‌ام.

عنوان غنیمت علمی از وحشی کده به دنیای قشنگ‌نو می‌آورند:

«و برایش از موسیقی قشنگی که از توی یک جعبه بیرون می‌آمد صعبت کرد، از تمام بازیهای جالبی که می‌توانستی بکنی، از چیزهای خوشمزه‌ای که می‌توانستی بخوری و بیاشامی، از نوری که هر وقت یکشی^۱ کوچک روی دیوار را فشار می‌دادی می‌آمد، از تصویرهایی که همانطور که می‌بینی می‌توانستی آنها را بشنوی و لمس کنی و بو بکشی، از یک جعبه دیگر که مخصوص در آوردن بوهای خوش بود، از خانه‌های صورتی و سبز و آبی و نقره‌ای به بلندی کوهها، همه خوشحال بودند و هیچکس غمزده یا غضبناک نبود، هر کسی متعلق به دیگران بود...» ص ۱۳۲

«چون دنیای ما شبیه دنیای اتللو نیست. اتوبیلهای سواری رانمی شود بدون فولاد ساخت – و همینطور تراژدی را هم نمی‌شود بدون عدم ثبات اجتماعی ساخت. اوضاع دنیا در حال حاضر ثابت شده است. مردم خوشبختند؛ آنچه را که می‌خواهند به دست می‌آورند و آنچه را که نتوانند به دست بیاورند، نمی‌خواهند. وضعشان رویه راه است؛ سالم‌اند؛ هیچوقت مريض نمی‌شوند؛ از مرگ پرواپی ندارند؛ خوشبختانه از هیجان و پیری بی‌خبرند؛ وبالی به‌اسم پدر و مادر ندارند؛ زن یا بچه یا عشقه‌ایی که به احساسات شدید دچارشان کند، ندارند؛ طوری بار می‌آیند که نمی‌توانند رفتار غیر مقتضی داشته باشند و اگر هم وضع ناجوری پیش بیاید، سوغا هست» ص ۲۲۳.

ولی وحشی مصرانه می‌گوید: «اما من راحتی رو نمی‌خوام، خدارو می‌خوام، شعر رو می‌خوام، خطر واقعی رو می‌خوام، آزادی رو می‌خوام، خوبی رو می‌خوام، گناه رو می‌خوام... صرفنظر از حق پیر و نشت و عنین شدن؛ حق سیفیلیس و سلطان گرفتن؛ حق کمبود قوت‌لایموت؛ حق نکبت زدگی، حق زندگی کردن دریم فردا؛ حق حصبه گرفتن؛ حق عذاب‌کشیدن از دردهای نگفتنی جور واجور...». ص ۲۴۲. و بالاخره از هول و هراسی که از دنیای نوین می‌بیند کارش به جنون و انتخاب می‌کشد.

با همه پیش اندیشه‌ها، مع‌الوصف در دنیای قشنگ‌نو گهگاه ناخرسنده و ناخشنودی رخنه می‌کند. برنارد مارکس رئیس سازمان مطالعات روانشناسی، بخارط مختصر ناهمانگی‌های جسمانی، خود را از دیگران جدا افتاده احساس می‌کند و امنیت خاطرش آشفته می‌شود. دوست آلفا می‌باشد هلمهولتز واتسون، یقرارانه دائمًا احساس خلاقیت می‌کند و همین احساس برتری نمی‌گذارد با دیگران همدل شود. اگر چه اصولاً در دنیای قشنگ‌نو همی‌باشد یا حتی دل معنا ندارد. فقط کار کردن و خوش بودن و تن به‌دفاه استبدادی دادن و دنیای برتری تصور نکردن مطرح است. بطوریکه یکی از اهالی همین دنیا از اینکه نمی‌شود به خوشبختی فکر کرد احساس بدینختی می‌کند! نیازها از پیش برسی و طبقه بندی شده است و چاره‌اش نیز اندیشه‌یده شده است. اگر نیازی، خارج از جدول باشد نابهنجارست و چنین نیازمند نابهنجاری یا اشتباهاً «الکل در خونواره‌اش» وارد شده یا فی -

۱۵ - در کارخانه‌آدمسازی، جنین‌های تولید شده را بر حسب طبقه اجتماعی مقدرشان به آلفا، بغا، گاما، واپسیلون تقسیم و مشخص می‌کنند بدینسان که آلفا نمودار طبقه برتر واپسیلون علامت طبقه فروتر است.

المثل در یکی از مراحل پرورش جنین، اکسیژن کمتر دریافت داشته است و غیره و دنیای قشنگ‌نو فی‌الفور در صدد ترمیم چنین نا بهنجاری‌ها و یا اگر نشد در صدد طرد چنین نابهنجارها برمی‌آید.

مصطفی‌موند بازرس دائمی اروپایی غربی است. علی‌الظاهر آدم فهیمی است. در جوانی مبارز سرخختی بوده است ولی استحاله و انعطاف می‌یابد و تن به ریاست و تشریفات می‌دهد تا از تبعید و پرداختن به علوم خالص که اتفاقاً مطلوبش هم بوده است، برهد. هلمهولتز آخرالاگر تن به تبعید می‌دهد که اگر تلاش جسمانی دارد رهایی روحی نیز به بار می‌آورد. برنارد اهل واهمه و تردیدست و می‌ماند تا طردش کنند و این است روزنه‌ای به این جهنمدره تکنوکراسی:

«عقره هر چهار هزار ساعت برقی در چهار هزار اتاق «مرکز بلوبری»^{۱۶} دو و بیست و هفت دقیقه را نشان می‌دادند. «این کندوی صنعت» چنانکه مدیر دوست داشت آن را چنین بنامد پر از صدای ورور، وز و ز موقع کار بود. همه مشغول بودند و همه چیز تحت نظم و قاعده در حرکت و جنبش. زیر میکروسکوپها، اسپرما توژوئیدها، در حالیکه دمshan را دیوانه وار تکان می‌دادند، با سر می‌چیزند توی تخم‌ها؛ و تخم‌های بارور شده منبسط می‌شدند، تقسیم می‌شدند، یا در صورتی که بوخانوفسکیزه شده بودند، جوانه می‌زدند و در انبوه جنین‌هایی مجزا از یکدیگر پخش می‌شدند. پله‌های برقی از «بخش سرنوشت سازی اجتماعی» با تلغ تلغ به زیر زمین می‌رفتند و در آنجا، در فضای نیمه تاریک و قمز رنگ، جنین‌هایی بودند که روی بالش صفاچی‌شان با حرارت سلامی عمل می‌آمدند و از خونواره و هورمون بحد اشیاع تغذیه می‌کردند، یا به رشد خود ادامه می‌دادند، یا اینکه آنها را مسموم و رشدشان را متوقف می‌کردند تا به صورت اپسیلونهای عقب مانده در آیند. صفهای متحرک با وز و تلغ تلغ خفیفی به نحوی غیر قابل رویت در خلال هفته‌ها و ادوار متمامی به طرف بخش تخلیه می‌خرزیدند، آنجا که بچه‌های تازه از بطری در آمده، نخستین فریاد وحشت و حیرت خود را سر می‌دادند.

در طبقات تحتانی زیر زمین دینام‌ها فرفر می‌کردند، آسانسورها بالا و پایین می‌رفتند. در طبقات یازده گانه شیر خوارگاه وقت غذا بود. از میان هزار و هشت‌صد بطری، هزار و هشت‌صد جنین بدقت برچسب خورده، هم‌مان با یکدیگر، شیشه مواد مترشحه خارجی پاستوریزه خود را می‌مکیدند...»^{۱۷} ص ۱۵۱

هاکسلی خود در مقدمه‌ای که در سال ۹۴۶، بر این کتاب نوشته می‌گوید:

«این کتاب بی عیب و نقص نیست ولی برای رفع معايبش لازم بود باز نويسی اش کنم؛ و در خلال باز نويسی از آنجا که پيرتر و پخته ترشده‌ام امسکان داشت محسن اوليه و اصلی کتاب نيز از دست برود. عمله‌ترین اشكالي که باید اشاره کنم در تصوير وحشی است که دو راه بيشتر ندارد: یا باید مجعونانه در اتوپیا زندگی کند یا به زندگی بدوى اش

در دهکده سرخپوستان ادامه دهد که البته این شق اخیر از بسیاری جهات انسانی تر است ولی معلوم نیست بهنگارت و عادی تر باشد.... باری امروزه با کوس و کرنا نمی‌گوییم که فرزانگی محال است. تازه مع التأسف معتقدم دیوانگیهای گذشتگان بیشتر بوده است.... دنیا قشنگ نو در باره آینده است و این قبیل کتابها این جاذبه را دارند که بینیم پیش‌گویی هایشان تا چه حد درست از آب در آمده است. پانزده شانزده سالی که از تألیف این کتاب می‌گذرد، گفته‌های من با پیشرفت جهان مخالف در نیامده است. یکی از سامانه‌های من، پیش‌بینی نکردن اتفعجار اتم است. ولی به یاد دارم که قبل از تألیف این کتاب اولاً بازار بحث شکافتن اتم رونق داشت و ثانیاً در یکی از نوولهایم که در اوخر دهه بیست نوشته بودم این فانتزی را به کار بوده بودم.... شکافتن اتم، انقلاب بزرگی در تاریخ بشر محسوب می‌شود. ولی آخرین و کاملترین انقلاب نیست... انقلابی ترین انقلابی که باید بدان دست زد، در جهان بیرون نیست در جهان درون است.... آدمهایی که بر دنیا قشنگ نو حکومت می‌کنند ممکن است عاقل نباشند (با هر معنایی که عاقل داشته باشد) بلکه می‌توان گفت دیوانه نیستند؛ و طرفدار ثبات اجتماعی‌اند، نه آثارشی... خدا کند ما به اندازه اسلاف قرن هجدهمیان عقل داشته باشیم. هول و هراس جنگهای سی ساله به بشر درس عبرتی داد که لااقل تا یکصد سال سیاستمداران و ژنرالهای اروپا، دل به وسوسه جنگ نمی‌سپردند. ولی امروزه رادیکالهای ناسیونالیست چپ و راست، گرد و خالک می‌کنند.... اتم به خدمت صلح در خواهد آمد و تمام انگاره‌های اجتماعی و اقتصادی زندگی انسان به تبع آن تحول خواهد یافت... بشریت را بر تخت پروکروستیس دراز خواهند کرد و مثله کاری اش خواهند کرد. این مثله کاری از فتح باب علوم عملی به این سو آغاز شده و ادامه یافته است، متنها امروزه شدت بیشتری دارد. این مثله کنندگان امروزه، حکومت‌های توتالیتار تمرکز یافته، هستند.... محتملاً حتی قبل از مهار کردن انژری اتم، همه حکومت‌های جهان، توتالیت خواهند شد. فقط نهضت عدم تمرکز و خود آگاهی و خود یاری مردم می‌تواند تمایل دولت‌گرایی^{۱۸} امروز را کاهش دهد. درحال حاضر نشانه‌های چنین نهضتی ظاهر نیست. البته توتالیتاریسم نو الزاماً شبیه توتالیتاریسم کهن نیست.

امروزه به ضرب تبلیغات، برای حکومت‌های توتالیت برده‌های خوشخدمت می‌آفینند. تبلیغات بزرگترین توقيفاتش را نه با فعل بلکه با ترک فعل به چنگ می‌آورد... حقیقت البته عظیم است ولی عظیم‌تر از حقیقت، مسکوت گذاردن حقیقت است. پرده‌آهنهای آقای چرچیل توصیه می‌کرد در این مورد خیلی مصرف دارد. سیاستمداران با همکاری عالمان می‌خواهند خرسندي مردم را تأمین کنند. خرسندي یعنی اینکه مردم از کارشان خشنود باشند که البته بدون تأمین اقتصادی ممکن نیست. برای این مقاصد باید انقلابی در مردم پدید آورند و این مستلزم استفاده از علوم و اختراعات است. در اول قدم باید از تکنیک تلقین استفاده کنند... در دنیا قشنگ نو تا آنجا که تخیل اجازه می‌دهد مسئله آدمسازی استاندارد مطرح است. البته از نظر تکنیک وايدئولوژی، امروزه‌ما، از ساختن آدم ر بطری و تهیه کردن آدمهای نیمه کودن گروه بوخانوفسکی در کارخانه و لابراتوار

خیلی فاصله داریم ولی ۶۰۰ سال بعد از فورد معلوم نیست چه پیشامدهایی پیش خواهد آمد. از طرف دیگر سایر خصیصه‌های آن دنیای شاد و بائبات از جمله یافتن ماده مخدوش شبهه سوما و خواب آموزی و مستقر کردن کاست علمی احتمالاً تا سه چهار نسل دیگر می‌تواند از تخیل به تحقق بپیوندد. ولنگاری و لاقیدی جنسی‌ای که در دنیای قشنگ نو مطرح است دیگر چندان فاصله‌ای از ما ندارد. تا چند سال دیگر قبale‌های ازدواج را مانند سند مالکیت سگها با ازدواجها برابری می‌کند. تا چند سال دیگر قبale‌های ازدواج را مانند سند مالکیت سگها مبادله و معامله خواهند کرد.... بموازات تحلیل رفتن آزادیهای اقتصادی و مدنی، آزادی جنسی — به قصد جبران — رو به افزایش خواهد نهاد و دیکتاتورها مروج این آزادی خواهند بود... من اتوپیای خودم را در فاصله شش‌سال از امروز، تخیل کرده‌ام، ولی بیم آن می‌رود که این راه را صد ساله طی کنیم... پیش پای بشر دو راه بیشتر نیست: یا تن در دادن به توتالیتاریسم‌های ملی و نظامی که پایه اقتدارشان استفاده از تهدید بمبب‌های اتمی و به خالک و خون کشیدن تمدن (یا اگر دامنه جنگها محدود شده باشد، استفاده از ادامه میلیتاریسم) است و یا گردن نهادن به توتالیتاریسم جهانی و غیر ملی که از پیشرفت سریع تکنولوژی و مخصوصاً انقلاب اتمی پدید می‌آید و بخاطر کارایی و ثبات هرچه بیشتر متکی بر رفاه استبدادی اتوپیاست. این همان آش کشک معروف است ...»

و اما سخنی درباره ترجمه کتاب. همت حمیدیان و از عهده برآمدنش در ترجمه نثر ظریف و غامض و سرشار از اظهار علم هاکسلی سزاوار تحسین است. اهل زبان هم هاکسلی را دشوار و دیر یاب می‌دانند؛ و بعضی از منتقدان و مفسران، مشکلات این کتاب را جداگانه شرح کرده‌اند. در ترجمه حاضر از آفات متدائل ترجمه‌های امروزه (و در رأس همه آنها نامفهوم بودن و خواب‌آلودگی و ضعف تأليف و سیاق فارسی نداشتن جملات) خبری نیست. علت توفیق حمیدیان این است که در مقابل نثر دشوار و پرواژه هاکسلی، واژگان وسیعی ارائه کرده است که از لغت‌های خود ساخته (مانند خواب آموزی، خونواره، وحشی کده، احساسخانه، شبیه آبستنی) تا لغت‌های کاملاً ادبی (بطر، بهانبوه، ازیرا) و لغت‌های کاملاً عامیانه (قمیز در کردن، الله‌بختکی، آسمان غربنیه) استفاده کرده است تا هم از عهده بیان هاکسلی برآید و هم غرابت زبان هاکسلی را بنمایاند و هم نثر ترجمه را از بیروحی و انجاماد برهاند: [گزارش کوتاهی از این ترجمه بدhem: تا سرحد امکان در دقت و امانت کوشیدم. حد متعادل و معجازی در تطبیق و عدم تطبیق برگردانها با منطق زبان فارسی رعایت کردم بدین معنی که جز در مورد ویژگیهای سنتی انگلیسی، مختصات فرمی و سبکی را حفظ کردم چرا که خوانندگان باید از خلال ترجمه فارسی نیز تا حدی به تمایزات سیاق کلام نویسنده‌ای چون هاکسلی با هموار نویسان جز او پی برند. هر جا که لازم آمد واژه ساختم. برای رسایی هر چه بیشتر برگردانها و لحن‌ها، بیدریغ از زبان محاوره سود جستم. تا آنجا که ضروری دیدم یا دستم رسید اصطلاحات مربوط به علوم و فنون مختلف و اسامی اعلام و جز آن را توضیح دادم — مؤخره مترجم.]

تنها ایراد این ترجمه این است که کاملاً نامفهوم است درحالیکه متن اصلی این همه نیست و معلوم نیست این عیب ترجمه یا حسن آنست! با استفاده از بیان محاوره و به

کار بردن اصطلاحات عامیانه (در جاییکه معادل اصلی آن عادی و ادبی است) به گمان من نثر ترجمه، اندکی بیش از حد فاصلی شده است. از این نکته گذشته، با تطبیق ترجمه و متن در می‌باییم که مترجم جداً پای بند رعایت امانت بوده است. من بشخصه چنین ترجمه پاکیزه و استواری را مغتنم می‌شمارم.

منابع :

1. Bergonzi, Bernard. *The situation of the Novel*. London: Penguin Books 1972.
2. *Companion to literature*. British & Common Wealth. London: Penguin Books, 1971.
3. Evans, sir Ifor. *A Short History of English Literature*. London: Penguin Books, 1963.
4. Fraser, G.S. *The Modern Writer and His World*. London: Penguin Books, 1964.
5. Haydn, Hiram & Fuller, Edmond. *Thesaurus of Book Digests*. New York: Crown, 1949.
6. Huxley, Aldous. *Brave New world*. London; Penguin Books, 1965.
7. Kunitz, Stanley. *Twentieth Century Authors*. New York: Wilson, 1942.
8. Legous, Emile, and Cazamian' Louis, *A History of English literature*. London: J.M. Dent, 1960.
9. *The Readers Companion to World Literature*. New York: American Library 1965.

كتاب

النَّكَارُ

جلد سوم

بِهِ

همت

غلامحسین سعیدی

شماره ثبت کتابخانه ملی ۱۵۵۸ - ۱۳۵۲/۱۱/۸

چاپخانه فاروس ایران، تهران.

مہمنہ امسارات ایمپریس